禪苑傳灯錄

卷下

慧炬佛典叢刊

禪苑傳灯錄 下卷

43
2

越南國廣南省住持花豐寺

沙門釋同養搜尋

花豐寺法燈院藏書

禪苑傳灯錄

卷下

蒲山門人法名清洵奉寫

蓮尊寺臨濟派勅賜刀牒福田和尚焚香編輯

大南禪宛緇灯畧錄自陳諸祖臨濟曹崗卷下

蓮尊寺臨濟派勅賜刀牒福田和尚焚香編輯

原夫我大南之一大國也。天生霽智。地出奇英。聖子神孫。繼天立極而出治者。人傑地靈。仙佛聖神。挺生于南邦固已多矣自昔本國之有梵教者。濮唐晋宋以來。律僧来此。傳授經教戒法。現有禪宛。自啟雄王。以至丁黎李陳。有善薩再生者。有聖僧神僧出世者。有國王出家修道者。有狀元玄光出家者。有王臣宰輔士庶出家者。有進士如昭出家者。有宮妃姝女出家者。至於廣造伽藍。修崇佛事。廣度僧尼。四事供養。不

可勝紀。而顯其大機大教者。莫盛乎陳若時有隆替。世無可考。繼灯間斷而不連接者。勢所未免也。故今畧篆禪家。各諸語篆傳記。合集一卷。次知其本國傳灯終始。欲廣見聞者。可以報極傳。聖灯錄。古珠錄。禪宛集英。供調御科。巔南擦怪。諸祖錄等。後附本朝南北兩坼。畧錄名山名寺。名行高僧。以繼禪家各派。

粤自陳朝大宋國人。大灯國師。應順和尚。天封和尚。圓証上士。逍遙祖師。惠忠上士。来我本國至安子山傳授調御聖祖。臨濟正派。祖傳法螺玄光。歷代上祖。迨黎保泰間。大明國人圓炊和尚。再傳臨濟。四十八字。

云。智慧清淨。道德圓明。真如性海。宗然普通。心原廣續。本覺昌隆。戒具仁聖果。常演寬弘。惟傳法印。証悟會融。堅持戒行。永紹祖宗。圓攸和尚。詣仙逕山重興佛跡寺。是為一世。下二傳。昆崗山扶朗寺。明良和尚。下三傳。安子山竜洞寺。正覺真源和尚。下四傳。蓮尊寺。如澄上士。下五傳。三玄門湛公性泉和尚。下六傳。慈風海烟祖師。下七傳。金山宗傳大師。下八傳。祥光照寬大師。下九傳。雄王山普性大師。今畧錄陳朝黎朝本朝禪宗法派

大南禪宗自丁黎李陳至後黎本國僧徒各派師資傳

授不能畢錄自陳至茲老僧已二三番至尋知試科錄事跡未得其便又無從考究及未詳法嗣不敢著述唯畧錄陳朝碩德佛跡高僧並及名山名寺名僧師資傳授王臣崇奉餘者各派敢請高明徧達者更明之裨平等歡喜心毋以增減可否為砖助成本國禪苑灯灯相續派派流傳無致間斷亦為一大方便事也

北寧古珠寺四聖篠漢靈時丘陀羅從天竺来至交州離樓城士王治所住持媽芒靈光寺時趙頊縣滿舍御福嚴寺名修定居士生一女名蛮娘一日父命侍

從丘陀羅蛮娘十二歲時學習聰明時師暮課誦念使蛮氏守家蛮氏睡卧在中心門師誦念畢下堂師足步過蛮腹上自此蛮氏恠胎蛮即回滿舍白父母父母以此事呈師師曰無怙滿十四月生一女時有祥雲五色父謂娘曰抱此還靈山寺交與陀羅陀羅抱至榕樹咒願畢自然榕樹折開將女入樹中女化石堀香氣氤氳師交錫杖與蛮娘立小庵居之謂曰靈通在此于時大旱三年漢灵帝頒礼樂至此蛮娘將錫杖至王城邊捶地上清泉湧出百官奏王王召蛮娘問曰是事如何對曰我師是陀羅傳法

王下詔蛮娘迎請在萬福灵光寺陀羅至此持咒即降大甘雨天下豊登昔佛在時阿難白佛伏使陀羅托生南越蛮氏一日自然風雨大作拔榕樹在地流至士王城王勑軍家拽榕樹為敬天殿時不能動轉須臾蛮氏出外見榕樹蛮以訶子帶擊来而抱之身中一日王夢見高大一人紫皮頭上加冠謂王曰此榕樹在塲芒流出是陀羅與蛮娘之木以鑒四聖像王覺即喚大國名陶晃造像匠即下戕柯伐木八至石堀柯即折斷石堀自然下江人不能援蛮氏下江石堀即八蛮懷士王造四像以四尊事之王制四月

初八日為大會時東晉聞之遂於建康勅陶侃差三千軍轎還終不能得即時来還古珠寺于時流支禪師奏曰隋高帝將佛舍利五函建古珠寺一塔頂存四函晉歡卅臨卅（今曰父安）唐德宗差趙昌編為史記李仁宗時大雨淋漓勅迎四聖在报天寺祝求雨止是年大豊復迎回古珠寺至大寧皇帝大旱三年勅杜公傑與名僧迎四聖在京都看山寺祈雨即大甘雨四方盈溢熙勝問宋兵水陸並進勅迎四聖在太原省奉事軍官勦除宋兵退敗宋兵放火焚佛寺火不能燒迎回古珠寺李神宗大旱復迎四聖在报天寺禱

雨大雨三日夜四方滂沱禾穀豐登未寫緒灯

大南禪學初起。雄王時瓊圓山有童子登草庵庵中僧名佛光是天竺人年四十餘歲傳法與童子一笠一杖曰灵通在此童子以佛道傳仙容仙容夫婦遂學道焉至還日暮途中作宿立杖覆笠至三更城塹樓臺錦帳鋪帷金童玉女將士侍衛羅列滿朝至明日皆相驚異人稱為臣分為文武百官別成一國雄王聞之以為女子作乱率兵將擊之不得是夜天起大風揚沙拔樹仙容童子群臣城塹一時昇天其地皆空必成大澤明日人皆不見遂立祠奉之其澤曰

夜澤州曰自然市曰河梁
陳朝名德第一世太祖皇帝。第二世太宗皇帝得妙
旨于宋僧臨濟派天封禪師於天應政平五年丙申
四月子夜踰城度江東去徑詣安子山參园証國師。
自是篤志禪學萬機餘暇集會禪老問道遂作禪宗
指南歌後遇天封禪師益明宗旨宮側開資福寺為
焚香修行之處日齋僧五百餘人度為弟子三十人
時有宋僧德誠来朝帝與機問道理後大灯國師八
謁帝遂以國事付聖宗即位於紹寶元年巳卯聖壽
六十歲而崩帝撰文集一卷指南歌一卷禪宗課虛

十卷行于世。○第三世聖宗皇帝。得妙旨于大灯國師。戊午年二月十五日。改元紹隆。在位二十二年。遜位于仁宗皇帝。帝於資福寺剃髮事大灯為國師。日與禪客談道。深得禪味。自無二禪師。常開佛事。於庚寅年五月二十二日帝崩。聖壽五十一。帝撰文集及禪宗了悟歌。祇這銘。放牛錄行于世。其餘在箕裘集中。○第四世仁宗皇帝。得妙旨于慧忠上士。戊寅年二月十二日即位。改元紹寶。太后夢神人授兩劍。曰上帝有勅。咱汝自擇。由是有娠。身生金色。聖宗以金佛名焉。右肩有黑痣如黃大豆。識者曰。異日必能荷

擔大事年十六爲皇太子。謁御固辭再三。請弟自代。不允。元慈母。以長女配之。琴瑟雖諧。而黃屋淡如也。于時入安予山。至東山塔寺。僧見狀異常。是日聖宗勅群臣四散尋索不得已而自還即位。常於資福寺。夢臍上有金蓮花。花上有金佛。傍人指謂御曰。是偏照尊也。由是常甘齋素。常參慧忠上士。深得禪髓。以師礼事之。未幾禪位于英宗。興隆已亥七年十月。安子山精勤修道。行十二頭陀行。立精舍開法度僧侶。雲臻至布政寨卜庵居之。英宗表入大內。受在家菩薩戒。百官同受戒法。仁宗諦聆。在位十四年。遜位出

家八年。壽五十一。崩于安子山。卧雲庵山門建石塔傳神像在寺奉事。○第五世英宗皇帝得妙旨于普慧尊者癸巳年四月十五日即位改元興隆。仁宗出家後帝治天下二十年兵不八境無旱涝之憂隆興十二年。仁宗升遐帝繼先志伐占城擒王。凱還占城至今移風臣服興隆已酉詔了明國師於資福寺講法華經講畢。嗟内帑金銀五萬委普慧禪師賑貧大慶七年庚申亦疾詔普慧来謁問曰。善薩作何等業回八塵勞度脫衆生。普慧曰。古人得正見之後日用打成一片故以生死遊戲之場不礙往来隨意生身。

隨處寄托帝遂升遐聖壽四十五○第六世明宗皇帝得妙旨于普惠甲寅年三月十八日即位改元大慶時明宗召普惠於天安殿受在家菩薩戒二月十九日升遐之日不受食不服藥而崩聖壽五十八○第七世藝宗皇帝○第八世裕宗皇帝○第九世庸宗皇帝並皆參禪學道內親聖派外戚王侯日寶皇太后欽慈皇太后宣慈皇太后昭慈皇后宝慈皇后宝慧国毋天貞大長公主花陽太長公主慈頤太長公主宝雲公主上珠公主日珠公主麗宝公主麗勳公主侯司徒文惠王慧仁大王慧政大王威慧大王宝載大王国輔上宰

佐聖太師統政太師寧太師影仁侯並是皈依修道。

陳朝高僧上德安子山現光和尚太利園証国師天竜禅師宝盖安心国師静慮浮雲国師灵隐大灯国師無著国師報恩師

国師国一国師崇麗大師吉礼禅師其露国師純一禅師雲牖禅師道惠大師国悟大師慈雲大師仙逸明国師武寧山真監大師龍隊山慈舟大師子山楼居大師河蔭山石碧大師陽道山慧灯大師東究山髻珠大師至灵山棘野大師總持大師三藏桂琛国師天覲山勝行国師厚俸道跡国師海口道一国師香象崇一大師獅峯無私大師仙逸山弘達国師終東山慧忍慈覚国師普光融光祖師武寧山廣融国師安子山行超大師天葛情憧大師金谷冲屋祖師至灵山香幢和尚伏跡山放怀和尚浮石山真寂和尚萬司山惠融禅師畧錄大槩其於高僧上方未可縢紀欽崇佚道造像鑄鍾放生修福刊經濟衆瀹于天下故禅宛云交州一方道通天竺。

竹林調御聖祖

陳朝第一祖。仁宗皇帝。即聖宗之子。貴貫南定省。息默人。一月皇太后夢神人授兩劍覺而怀胎生時香熏滿室。豪光曄映身金色相。聖宗命金伏為各右肩有大黑痣如黃子豆牟十六。聖宗立為太子。固辞再三。聖宗不允。日常供大灯國師惠忠參究伏乘即位十四年河清海宴。拯儕簿賦。家給人足。興隆七年十月孫位于英宗夜半踰城出家。入安于山。花煙寺得妙旨慧忠上士。修頭陀行。廣造伽藍。濟度僧尼不可勝紀。不下於唐国也。述陳朝十會課虛錄傳於世。一日夜夢腑上吐金蓮花。花上有金伏。傍人指曰是徧照尊也。功果圓滿時。聖壽五十一歲。至夜半時明星照。問曰。今是何時。上足法名宝。刹奏曰。子時。祖即以手開窓視之。是吾時也。遂述偈并衣鉢付。授法螺云。九重法門。皇帝大士。歎誡諭。御不誡者是言訖圓寂于雲霄寺。大衆積香水闍維。得舍干粒。英宗取一分舍利。塔頭分陵。一分建塔于安子山。花煙寺。英宗鑄金像二尊。一奉事超嶺縣報恩寺。一奉事花煙寺。香灯奉事不絕。英宗上另。第一竹林淨慧覺皇。調御聖祖。廣造名藍。造像鑄鍾。刊刻經典。度人布施。不可勝紀。

法螺普慧祖師

陳朝第二祖法螺普慧祖師姓同氏貴貫海陽省南棚人一日母夢異人授以神劍母受之而娠胎母惡其竟不下生時異香滿室移月不散母喜命名堅剛及長聰明過人隆興十二年陳仁宗出家一日幸南棚江見而奇之謂曰子有道眼必為法器且喜其來賜善来命參性覺和上受戒性終不聞示法螺探得海眼經看更深忽見灯花落突然大悟誓修頭陀行詣灵山寺求聖祖受具足戒賜号法螺修造各蓋八百所王公貴人進供田庄三年度僧千餘人室慈太后文惠王求出家受戒英宗称弟子礼上足玄光尊者門徒景願景徵惠然惠燭海印大得妙旨創建林院壹天真樂庵弟子住持開崑山青枝山永嚴寺忽成名蓋大慶四年付玄光衣鉢傳心印偈云萬緣截斬一身閑四十餘年夢幻間珍重諸人休借問那边風月更窮寬言訖囘宋時四十四歲加号淨智尊者閣維得無数舍利山門建塔在青山寺一頂香海寺一頂香灯奉事

状元玄光孝者

陳朝第三祖玄光尊者貫順安嘉平萬載御人家居玉皇寺之東粤自李朝始祖六代進士父光諭生四男亦中進士後繼生玄光名李載道黎氏忽小瞋見老猴首加朝天冠身著黃袍捧紅日投于慈母黎氏遂覺有妊時玉皇寺僧法各慧姜夢見寺內各座灯光輝耀神伕甚衆伕指阿雉日亦再生東土法器黎氏怀胎十二月始生陳帝下嫁公主不納居內翰三年奉接宋使應对如流二十歲舉三教狀元一日祖從英宗幸永嚴寺見法螺国師道法再三上表辞戝出家竟得允旨以法螺為本師英宗勅住持安子山花煙寺勅祖修撰諸經及攻文科教等行于世甲戌年正月二十三日圓寂于崑山明宗頒金十兩勅門徒僧尼焚化建塔子寺左邊奉事各處田一百五十畝五高香火奉事一聞云甲衣冠仙世界億年香火伕人間特封嗣法玄光尊者祖師家錄大明宣分年間黃福尚書接得將回明国常夢見祖換令寄回本国奉事至嘉靖蘇洲侯使大国十九年使回黃福第四代玄孫黃承祖為伴送官一日又夢見師喚令寄錄回蘇洲侯因語其事今在明国奉事程泉侯賀使回取歸程泉侯作解朝文

海陽東朝安予山花畑雲霄寺臨濟開山始祖贈封現光祖師下二傳贈封園証祖師下三傳贈封大灯祖師下四傳逍遥下五傳惠慧祖師下六傳陳朝謂御聖祖下七傳法螺祖師下八傳天資狀元玄光祖師下九傳安心國師下十傳靜慮浮雲國師下十一傳無著國師下十二傳報恩国一国師下十三傳園明祖師下十四傳青枚道惠祖師下十五傳真教園悟祖師下十六傳總持祖師下十七傳三藏珪琛国師下十八傳天親山勝国師下十九傳香山大師下二十傳智融國下二十一傳扶祚慧光祖師下二十二

傳。真佳祖師下二十三傳。無煩大師。

繼灯第七十二世祖。拘。公。閩。攸和尚。大明国。福建省。漳洲府。海澄縣。漸山人。父李若琳。母蔡氏。一日夢見腑上湧蓮花一朵。懷胎三年。生時寶香馥郁。數日乃止。年十八。几三教九流。無所不知。一日看金剛經至六如偈。即捨俗。投南山寺。頂礼狀元陀和尚。問曰。佛之與聖。其差云何。祖曰。昼則金烏照。夜来玉兎明。師領旨得法。先至高麗國開化。復詣高眠国演說要法。後至嘉定。又安開化天象寺。来至清化。開化澤林寺。末復升竜城。住持看山寺。大說法要。王公貴人向化不

可賜紀一日夢雁衔飛去即飛錫于北寧省雁塔社修造大伽藍三百餘根建石塔高五十尺官民供養無數一日聞仙迹山佛跡寺乃李朝五代聖宗皇帝開創旧址凋殘祖重興開山而教道焉真身現在石塔長眉時四方僧尼進求妙法無效衆中上首明衍尊者祖付囑偈云瘦竹長松滴翠香流風疎月庭徽涼不知誰住原西寺每日鍾聲送夕陽偈已告衆云誰慟哭者非吾徒也言訖示寂異香經日不散兩身藏宝塔龕像佛跡山流傳香灯奉事

繼灯第七十三世祖崑崗山扶朗寺明良滿覺和尚師

貫河內省山明縣良多社人童真八道一日聞園妓和尚重興佛跡演正法来傳臨濟派時佛跡會中門庭高峻師至祖前頂礼立次祖問汝是何人師曰無人祖曰汝是佛否師曰無伏祖曰汝既無人無佛汝是何物師曰某有一物在祖師心頭上祖曰好底人物師自此琢磨心地兩眉負荷以事祖命不辞劳苦師得法已復於扶朗寺壬寅年修造各座梵宇一簇風光伏像輝煌祖堂壯麗時會下四衆三百餘人時衆中上首真源和尚問祖曰幾年久積裘中宝今日當何覿面看祖四目相顧師領旨便礼拜祖云臨濟

付汝承之盛行于世師得法已掌海雲臻付囑真源
祖師偈云美玉藏頑石蓮花出淤泥須知生死處悟
是即菩提言訖示寂大衆建塔扶朗寺香灯奉事黎
求祐間
繼灯第七十四世祖龍洞真源正覺和尚海陽省清河
前烈人師童真出世初投真住次悟明良共衆不群
研究三藏聞一知十一日問祖曰求要法以窮為本
學道當以悟為期未審何期而悟祖曰法本無法汝
以何法而究有悟還有迷汝以何悟為期師於言下
有省遂於竜洞寺開山破石構作大伽藍會中四衆

外三百人。一僧問祖曰。佛心人心是同是別。願垂指示。祖曰。魔佛同身。玉石同山。汝骷髏自心源達伏深理。內無得外無求。不結道不結業。別而無同。同而無別。一而已矣。師礼拜領旨。時竜洞會中。宗風大振。麟角上士投机頂礼求進具戒事清未久。祖告疾。祖謂麟角上士曰。吾得法於明良和尚。今當付汝傳法偈。共蓮花一朵云。顕赫分明十二時。此之自性任施為。六根運用真常見。萬法縱横正徧知。言說安座面西念伏而往。時祖八十二歲。大衆建塔像。香灯奉事。在本寺。黎永祐間。

安子山竜洞寺。開山始祖。慧海宗朗祖師。下二傳慧明祖師。下三傳慧光祖師。下四傳真住祖師。下五傳真源祖師。下六傳麟角上士。下七傳僧正惟堂祖師。下八傳慧眼海欽大師。下九傳慧日海溢祖師。下十傳勅賜刀牒慧旦海銀和尚。下十一傳。慧海宗朗大師。下十二傳。惠平照正大師。

海陽東潮嶺東山祥光寺。開山始祖慧忍慈覺國師。下二傳圓光水月和尚。下三傳妙光真融和尚。下四傳。萬德淨覺和尚。下五傳。本來性燭和尚。下六傳。景靈海奠祖師。下七傳。源覺翼和上。下八傳。上竜寺。灵室

慈晃大師。下九傳。賢善慈濟祖師。
海陽東潮雄嶺山。福至寺開山始祖。天聖慧光国師。下二傳。普光進士。如昭祖師。父是荣祿大夫。東閣大學士。兼兵部尚書。宜蚕人。下三傳。知覺性顏祖師。下四傳。正定海泠祖師。下五傳。密念宗灯大師。下六傳。海覺大師。下七傳。宗感大師。下二枝。端嚴寺開山始祖。
国賜頭陀訷國念和上。下二傳。實相如空大師。下三傳。性頒知覺和上。下四傳。圓覺海燦大師。下五傳。淨覺宗光大師。
海陽東潮瓊林寺。李神宗開創。三百餘根。弥陀伏殿。釋

迦伏殿弥勒佛殿三殿每殿三重楼閣每重四面儀門玲瓏宝盖高五十尺四隅楼閣鍾鼓磬鐸後陳仁宗皇帝重修梵宇未後分為四院住持一離塵院二東溪院三會寧院四北馬院每院一和上統領大衆俏至偽西光中間自然天火五日夜猛火方滅止遺後堂十五間至茲現存于時離塵院會寧院北馬院力不能辨一向供養東溪院併供餓一千緡于是東溪院性靜祖師上疏修造一簇風光造像鑄鍾自此東溪派住持師資傳授李陳供香灯齋僧田各處五百畝

寺。開山始祖。勅封大聖東山。慧忍慈覺國師。五十傳。至淨。衍国賜紫衣。僧正妃。聞和尚。下十一傳。聡芳性叡。祖師下十二傳。慧熔香海祖師下十三傳。屬山西省紫岑山。開山始祖。性廣。特封時雨上德祖師下十四傳。屬海陽省。無別海律祖師下十五傳。無矺海深天香寂琦禪師下十六傳。臥雲山陀。宗印禪師下十七傳。淨覺宗濟禪師下十八傳。無虞禪師。海陽厚俸寺僧記。嘉禄縣厚俸社。有光明寺。千童碧樹四面清波。皇路通其前。水河繞其右。真禪天一勝縣也。皆傳北。丘僧字玄黄。住持在此。只念經礼佛。不

曾人間事利欲都忘人皆稱宛高僧称許晚年于後房打眠忽夢弥陀佛降臨宝殿邀来案前謂曰你有功梵教歷有多年且慈悲一點善心達于玄鑒後却當降生于上国皇帝你其知之及醒乃召諸道場謂曰自幼出家皈依幾卒每謂塵緣浄盡善果圓成宝座金蓮自後起生之報詎意他日輪廻却以積年戒行功夫銷得塵寰一艱難事且日月国君之誉昔人不願出明紀僧人傳眞是六乘田地有未易到而迹来這事有夜間金旨尒等同記吾言當於園寂之後寫来寫来玅字為誌以驗可也及後卒道場依其言乃以朱

書十字于肩上遂用佛家移塗法收舍利貯銀罌埋之尋築以石庵時加供奉焉却說求賴縣前烈社礼部左侍郎阮有強少時迓學長安路徑于此每往返間輒移時歇息雖登臨玩賞亦不知其為光明寺焉弘定甲辰科中進士第其後奉往北使康熙皇帝召前問曰尒安南陪臣知尒国名蓋何處有光明寺公即跪奏曰臣本国名蓋甚多各如瓊林振天普龜田諸古刹臣亦素聞如光明寺名未知甚處今承請問不審有何緣故願示其詳皇帝喟然嘆曰朕誕生之始肩上有朱書安南光明寺沙門北丘僧十字痕誌

宛然意身前是依于寺僧今始降生上国朕歆洗了
痕字不知有何玄術公即奏曰臣聞佛家有八德水
洗塵之法是寺中降誕邛井水洗之洗之方可耳
皇帝曰汝言誠有理宜為朕承還本国尋這的寺取
井水来邛時即有受用公欽命拜謝而還具道于我
本国王因徧于他訪不意乃厚俸杜寺平日即所歇
息也至来年貢部再奉命往乃將井水就燕京献上
皇帝取洗之果然銷汝舊痕膚体愈加光澤因大喜
慰再召公至奨諭曰朕得再啟蕤頓悟夙緣不尒終
焉痕度尒宜為朕重修梵宇輪煥一新俾今春勝昔

春非惟副朕报本之誠且顯尔国有灵鍾得華夷大帝是品藻中之奇事者朕今付汝金三百刃銀三千刃帶回造作佛寺三十六連手書家御玄堂四字寄回本院并金銀灯檠各一對留為奉伏之器還國之後當完此功德若朕親覩否則伏家自有禍福報應之机須于尔身上及尔子孫上公還即以所頒金銀市木鳩工造作梵宮一簇前後三十六連岩然壯麗恰似真如境界兼築浮屠一塔近百餘級遠聲聳然惟金銀两灯檠留為家用别鑄鉄替之其後八朝成祖哲王聞公善相人之術問曰我諸子誰能嗣守王

基辰了。郡公得罷將有儲副之命而請都王位次未及公以相術直對曰諸子有郡公當有天下了郡公知之佯召来問以他事因賜毒尋卒後文祖正王位贈封太保郡公爵其子孫至今猶存。卒皆庸殘每以兩灯檠報應為恨其寺屢經兵火仅仅灰殘惟浮屠一頂岌然猶存近日官軍進討亦魯於此焉住兼得高僧事跡以為慈悲中一奇傳云。

康熙皇帝禦製江南金山寺偈云。

天下叢林敏似山鉢盂到處任君飡黃金白玉非為貴惟有袈裟最難朕乃山河大地主憂国憂民事

轉煩百年三萬六千日不及僧家半日閒。又自慨云。只恨當初一念蹉黃袍換了紫袈裟我本禪家一衲子如何流落帝王家未曾生我誰是我合眼矇矓又是誰来時歡樂去時悲往在人間甲不如不来亦不去也無歡樂也無悲。

又讃僧家歌云。

讃僧家真清淨最堪誇離紅塵又無妻兒連累聽逍遥自在居高樓住大厦吃的油蓋漿醋茶諷密呪誦法華朝夕礼拜伏弥陀菩薩遊名山遇梵刹恰似羅漢過中花堂堂相貌天生下文武官員不及他勸世

人若出家九祖昇天真不假
海陽省天東社慶光禪寺始祖開創無別海律祖師下一枝傳雷音宗水禪師下二傳長坐無衷照朗禪師一枝傳天香宗琦禪師下二傳無名照馨禪師下三傳恩賜刀牒照長和尚
海陽省東溪社月光禪寺開山始祖特封僧正純覺如現祖師下二傳淨明性靜惠空禪師下三傳淨瓶海湛禪師下四傳淨照海露禪師下五傳東潮瓊林寺恩賜刀牒海悅和上下六傳宗耀禪師第二枝傳屬乂安省灵山寺海琦禪師沼山寺恩賜刀牒海清和

尚下二傳鐵柱寺普濟禪師第三枝傳屬河靜省天
象山寺恩賜刀牒海院和尚
六祖慧能右枝傳青原衡思和尚傳至十八世孫嵩山
良价和尚立曹嵩法派傳至一句智教禪師傳二十
八字法派云淨智通宗慈性海寬覺道生光正心容
仵仁德弥良慧灯普照弘法永長曹嵩法派傳至本
国第一祖水月和尚道南祖師下二傳屬河内省槐
坊開山洪福寺真融宗演和尚贈封大乘善薩下三
傳淨覺慈山和尚下四傳本来性燭道過和尚下五
傳僧正海奠密多禪師下六傳屬北寧省沂泉社大

光禪寺開山道源寬翼和尚下七傳覺林禪師下八傳屬寧平省碧嵒山寺恩賜刀牒道遵明正和尚下九傳生瓌明達禪師大光禪寺派沂泉開山大光寺始祖道原寬翼和尚下二傳覺慎清明禪師下三傳覺憲禪師下四傳道成清淨禪師下四傳屬河內省北国寺恩賜刀牒生蘊和尚二枝傳河內省合龍古寺覺露禪師下二傳道心珠禪師下三傳生信禪師下四傳光妙大師第三枝屬河內省普覺寺法名寬和禪師下二傳法名覺真禪師下三傳道光禪師下四傳生秀禪師

仙遊山佛跡寺開山始祖圓妙和尚下二傳尊德明行和尚下三傳明幻了一和尚下四傳惠端慧敬大師下五傳真心惠智大師下六傳普淨大師貫北寧提人十六出家十八受十戒二十二受比丘戒至癸丑進受菩薩戒

北寧雁塔杜天福寺初開始祖拙公和尚下二傳明行祖師下三傳真住祖師下四傳如隨祖師

北寧扶朗山永福寺開山始祖滿覺明良和尚貫河内山明良多人童真八道一日聞大明国人拙公圓妙和尚演正法来傳臨濟派重興仙遊山佛跡寺師往

礼拜深求要旨師得法已一日謂山門曰上品上生時已至矣即安坐面西念佛而化山門建塔造像奉事下二傳真源祖師下三傳如元祖師下四傳性顕祖師下五傳海欽祖師下六傳宗七昭昭大師貫四岐遂安人俗范姓十二出家堂堂僧相齒德俱尊師性本柔和出入施為謹守心城改容礼貌儔中廣坐多所避馬門下得法百人八室三十人一日大東士子黎詣方丈前頂礼求出家師謂曰出家者是塵外之賓清淨慈悲為世所貴天地古今是第一人物今汝欲入幾次人物對曰止求無上菩提不求次第又問

方等經偈云。佛不說處為非處。有何義在。對曰。山河及大地。全露法王身。又問。過十萬億伏土。有佛號阿彌陀。是否。對曰。西方聖境。昭在目前。今勞過十萬億。師曰。祖道重光。豈非汝乎。自是三年承事左右。不辭勞倦。一日詣于蒲山寺。頂礼參問。和尚問曰。仁者從何方來。對曰。南方來。曰。南方有何神聖。對曰。南方有寶相佛。曰。汝在南方。是何伏名號。對曰。某甲無人亦無伏。曰。汝既無人無伏。是什麼物將來看過。對曰。某甲這裏一物先天地而不見其形。窮萬劫而不追其影。骷髏幽骷明。骷小骷大。骷有骷無。變化萬般。自古及

今無人對價和尚一大笑曰扶朗門風好底人物師自此時常於蒲山大林含龍演解參問復回扶朗承事尊師尊師預前付囑偈云大德廣施大度無際大心無礙大灯普照下七傳天東普灯大師貫河內千冬人姓黎二十二歲出世師宝幷形骸寬洪度量雄豪嚴毅終身不妄笑語凡到處開解經義接悟度迷為急務時士子通霄聞師道風遠播即萬緣放下投于扶朗頂礼尊師願捨塵緣為伏種子師問曰汝何姓名對曰姓弘名霄年庚二十五師曰汝是士子儒釋本不同途今逈儒入釋為佛子耶對曰天人萬法

非伏則不能通。故捨家出俗。願尊師垂慈濟度。師曰。八衆去。師壽三十二。謂長坐曰。世效一息默。時情兩海銀人命在呼吸。豈可能久長。即入定中。咱吾偈云。師資傳授一心經。緣往開来度有情。自古相傳無別路。開来緣往一心經。偈畢。安然而往。時明命二十年。已亥歲也。下八傳。通霽和尚。貫河内。馬。悩人。俗姓張。二十五歲出俗。師儒釋精通。以無師智。雄談博辨。每至安居日。僧衆百餘人。一日付囑偈云。臨終付法古今傳。直指明心以是先。見眼作家施手段。空拳打破祖師禪。法臙二十五。世壽五十一歲。於戊午年。五月

初二日未時示寂大衆焚化建塔奉事時嗣德十一年歲次戊午下九傳永嚴寺北丘法名心圓禪師北寧安豊蕉山天心寺開山始祖李朝萬行祖師下二傳如智大師下三傳性勇大師下四傳海貞大師下五傳同敬更主宗林祖師下六傳惠光照智大師下七傳普順大師下八傳通慧大師

北寧補陀山開山国賜好節性暎和尚下二傳海玉慧覺禪師下三傳園增普覺祖師下四傳宝嚴宗思無爭禪師下五傳恩賜刀牒慧空照量和尚下六傳清容禪師

北寧覺陽山含龍寺開山始祖麟角上士下二傳淨明性嵓祖師下三傳雨花祖師下四傳正智宗譽大師下五傳正心大師下六傳真空忠直普等大師下七傳北丘法名通榮貫海陽省唐安仁傑人青年出世扶含龍寺頂礼真空普等大師願為伏種子六年荷坦常住功務長成求福田和尚求進具戒住持含龍寺有諸祖宝塔五十頂通修各座梵宇門徒七人各居一方開化道脉

北寧大武山棟高寺開山始祖真如宗啓大師下二傳興光照園大師下三傳清雅普順大師貫北寧美路

人童年出家師以少語為貴以少出為珍純性賢慈喜怒不形于色凡言語不逆人意凡行住坐卧謹守威儀嚴持淨戒凜然有古德之風一日直往棟高寺頂礼興光照园和尚願出俗為僧師曰僧無量價汝欲求幾次僧價答曰為無上僧豈求次第又問汝是在世人飽諳世事也未曰飽諳世事則沉溺苦濵飽諳出世則速登彼岸師十五年承事和尚尋章學問年將八十時謂春雷通慧禪師傳法偈曰心以傳心自古來不唯造作與安排心灯照破山河影大地塵中變九垓遂結跏念伕安然而化山門焚化建塔造

像香灯奉事。下四傳。春雷通慧禪師。貫北寧。東山人。十二歲出塵。一日聞清雅和尚賢慈德行。栖身頂礼。求出世法。師性明悫慈和。修心理性。朝講夕求。尋究伏經祖錄。造像鑄鍾。經營三室。凡六坐道場。承事本師十餘年。不離左右。一日詣于蒲山頂礼福田和尚。進求具戒。參學問曰。出家行道。未審以何居先。曰。漸一切有為法為首。師曰。既漸一切有為。別求何法對曰。一切有為無為。以戒立本。本之不修。道遠乎哉。又問曰。作家相見。何由高會。曰。以無言外為高。曰。言既無何知高見。曰。上等人目擊道存。豈容言語。和尚曰。

我今已老何將見為晚耶對曰国無老臣政事蔑弛家無老成家業敗壞禪無長老道法日喪復田大武承事一日謂上坐曰今日不知明日計預前付傳法偈云觀機逗教顯家風奕葉相承正派宗法法流傳無外法光前耀後我心中

北寧鴈塞淨明寺開山故威雄禪師下二傳好生性皎禪師下三傳園通宗錄禪師下四傳照琨禪師

北寧諒江安世金幢寺開山始祖如朗祖師貫海陽金城花舍人阮氏子二十歲試中舉人棄俗出家造金幢寺造像鑄鍾完成事清示寂下二傳性善大師貫

海陽錦江仁里人。裴氏子。二十出家。壽七十歲而歸。下三傳。海照大師。幼歲出家。貫南定。人得定念伕三昧。臨終安坐向西而歸。下四傳。海端大師。貫北寧。安世高上人。阮氏子。九歲出塵。終身專持金剛經。得金剛三昧。臨終安然念伕而化。

北寧內柰會寧院靈光寺。始祖岑山性。廣和尚。下二傳。慧山海欽祖師。貫南定省壽域人。姓鄭。童子出家。八十三歲示寂。下三傳。禪光慧光祖師。貫北寧錦堂人。姓阮。童子出家。八十七歲示寂。時嗣德八年。丙辰歲也。下四傳。沙門慧本大師。四十六歲示寂。祥光慧明。

大師五十二示寂一如大師慧斗大師
北寧省旅米社桂香寺開山普通如堅禪師下二傳園
光性淨禪師下三傳息賜刀牒寂美清光和尚下四
傳桂辛大師
北寧省如京普光海昊祖師下二傳同文寂林大師慈
念寂照祖師扶寧慈光寂講祖師隊山普明振德大師
北寧省扶寧寺慈光寂講祖師貫清化省布衛人姓黎
諱栢十二出塵初机于普光海昊祖師末復得妙旨
于慈風海烱祖師師具丈夫相終身持一鉄鉢過午
不食自幼專持金剛首楞弥陀為常課凡安居節諷

誦大乘經典善詩詞終身不踏富貴之家以清苦自守不務文彩師六十九歲時一日謂金鉢文星福田曰歸西時至付法偈云開來繼往自先覺上行下效述云為別傳自古分皮髓點頭唯許自家知宗然念伏而化香氣滿一日夜方散山門建塔舍龍寺傳神像蒲山寺香灯奉事十月二十日圓寂時明命元年庚辰歲也

河內貝溪寺僧記　大聖開天姜存平等行善菩薩真人青威縣貝溪社人也其母夢伏子下降遂有娠而生自少孤寒依舅姑牧牛凡經汛沮處所得魚蝦並

放于水遇小江不與群牧兒戲獨作小寺于路左時常陰取家飯作糗供之舅姑答罵不勝其苦年九歲出家住持本寺人以戒行目之及稍長就安山縣仙侶山寺修行朝夕誦念默會灵通之法遂薙草披荊重修梵宇鳩工百餘人飯時煮一小鍋謂工人曰尒等宜多整大箕盛飯我歸本貫備取盬鹹就食人以為戲皆莫之信已而自仙侶山返田歷圓社保陀社市一瞬間就到本社寺石堺前（今是跡現存）乃取盬二埕而返須臾之到仙侶寺喚諸工人食忽尒三盆盡化為玉伊蒲饌工人喫皆飽滿大聖乃乘蹻步寺上橫

子。往来馳驟。諸工人。相駭視愕顧。以為神通。始知其為得道真人。相率羅拜。這寺告成。乃作一木龕。坐于其中。與僧尼訣曰。我緣既滿。今其超化。諸道場宜閉門三个月。方可開視。如其馨香即當奉事。倘有醒臭埋之荒野。僧尼依教至百日之潛門視之。了無所見。只聞馥郁清香。氛氳遠近。因相與造像供奉。一方之人。皆崇祀之。其後顯報貝溪民。迎回本社寺奉事。每遞年。五月十二日大張賸會。觀者駢集。歲以為常。後值胡朝之末。兵来侵欵。禳我国諸灵祠。因火其像。經三日不壞。無可柰何。有一人前来謂曰。尔欵了此

當盛取灯心裹外沃水油焚之乃可尒吳人如其言忽然雨血三日吳疫死者不可勝計乃于保陀社築土為斗以量兵效今羊跡現存見其耗損太半始憮惶惧自知威灵雖犯尋有悔心且見顕現謂曰尒等敬保生還當繪別像還我不尒夙愆未了吳人即遣画本国造一像如原迎就貝溪社寺設醮禱祠之自此稍寧綏来地方之民歲時奉事允祈晴禱雨祈夢顕有灵應褒封上等神至今猶有国祭香火不絶焉

河内蓮尊寺開山第一世救生上士下二傳性泉和尚

下三傳宗山性燾和尚下四傳慈風海炯祖師下五

傳。真如宗是大師。貫山西省。柴山。花溪人。俗姓阮。幼歲出家。修無心行。以經營三寶為務。師壽七十。歸西。付囑沙彌照。計焚化建塔本寺安慶甲訣國寺開山始祖。麟角上士。下二傳。大北丘尼善光妙忍。師貫北寧省。土堀社人。姓范。自幼出家。年八十一日安坐念佛向西而化。下三傳。慈忍宗情大師。師黎氏。童真出家。得法慈風祖師。年七十。告疾歸西。下四傳。慈接照馥大師。貫上福黃舍人。十四出家。下五傳。現今住持本寺。通修各座梵宇。造像刋經。越光前古。青池五岳寺。沙門宗光。得法慈風祖師。壽七十一歲歸西。現今

住持普社大師。

河內三玄門崇福寺性泉湛公始祖下二傳慈嚴海書大師貫北南定省多穀人俗姓黃童蒙出家丈夫好相常以書寫受持讀誦為功案師壽九十八歲歸西大衆建塔造像香火奉事下三傳盛光所福慶寺智鏡崇光大師貫南定省多穀人寔海書之孫為人忠直純古不務文花精專持戒行道礼拜為務師壽六十六安坐向西念佛而逝門人建塔像于本寺香灯奉事下四傳照方大師十六歲出家貫河內省金榜平正人師聰明正直寬弘大度幼從福田和尚些習

專以六度精持刊刻經律以流後世行年六十五時
明命三年壬午歲也二枝下三傳國賜刀牒智水宗
性和尚貫河內省東澤棟巴人姓劉師十二歲出家
初投園光祖師剃度十戒十年行滿祖師示宗恭詣
三玄進受具戒性本柔和善順修造梵宇造像鑄鍾
刊刻經典凡十餘所山門名行十人世臘八十二法
臘五十一日謂上首智典曰我歸西時至付汝偈云
衆生無邊誓願度煩惱無盡誓願斷法門無量誓願
學佛道無上誓願成至理修行不外乎此言訖宗然
而逝山門建塔造像香灯奉事下四傳憲烈靈仙寺

沙門照丑智典大師貫東澤棟巴村人姓劉十二出
世師性本柔和真旨不妄笑語不辨是非日常礼誦
為功案壽五十四歳門下法嗣六人一日告疾面西
而逝門人建塔像奉事本寺下五傳北丘普濟智心
禅師貫上福養賢人姓黄氏二十出家師為人恪謹
少語聰明正直考重而有礼以大法自負行年四十
八歸西下六傳北丘普光本社人十二出家師性少
語出言以法律為先行事則循天理三枝傳金蓮和
馬天光寺沙門宗鑑十九出塵貫南定省舒池青枝
人堂堂相貌崇修本寺莊嚴做好師壽五旬一日謂

首坐照性大師曰吾今歸西時至付汝傳法偈云法法本無法凡身是聖身世間人不識讚嘆字文云結跏而逝首坐建塔造像奉事下二傳沙門照性大師貫南定省武仙多穀人十九出家嚴持戒律儒釋兼通造寺鑄鍾刊經四所時師七十五歲一心念佛安然而逝付囑弟子建塔造像奉事下三傳盈寺法名普淨通修上殿前堂加持行道不順世情不容諂佞智慧通明四枝傳興義寺沙門宗三寶奄大師壽九十四示寂下二傳照和大師下三傳扶淡大師河內大悲寺開山濟生慈和性恬和尚師貫海陽省清

沔富米人。姓田。二十二出家。詣于蓮尊寺。頂礼上士。求出世法。祖曰。汝何方来。師曰。從東方来。祖曰。東方有藥師佛。汝別求何方。伏。師曰。十方十佛。無所不求。祖曰。十方無佛。汝是何求。師曰。十方既無。何求之有。祖知法器。遂剃度授以戒法。專修淨行。不務文花。時祖年高德邵。謂上坐圓光曰。我往西方。侍彌陀佛。咱吾倡云。人道伏道。聖心凡心。玉石同山。麁伏同身。安坐面西而化。山門焚化。建塔像本寺奉事。第二代圓光海潛祖師。貫山明白杉人。師十二出家。投于盛烈社大悲寺。祖前頂礼求出家。祖問曰。古云。聖心亦是

凡心是否。師曰是。祖曰。汝既如是何求出家。師曰。魔佛同身。玉石同山。見性是伕迷心是魔。小子迷心故求見性。祖遂濟度服役三年。方求戒法。時祖七十四歲。謂上足慈濟曰。吾歸西時至。付汝衣鉢。弘開道脉傳法偈云。四大元無主。五陰本是空。一息超生死。流傳法正宗。大衆焚化建塔像本寺奉事。第三代慈濟宗達大師。賈山明白衫人。幼歲出塵頂礼祖師。求無上道進受戒法。黎朝君王聖主修造大伽藍。現有碑記。偽西無道撤下以為府庫。于時园光重修草庵至慈濟禪師。親行萬寧庸。買辦木條。再造風光壯麗重

修安緣寺黃枚寺刋四分律六道集功園果滿時行年七十二歲付囑照幷照明住持弘揚祖道安然而示寂大衆建塔像奉事時明命十年巳丑歲也第四代照幷貫海陽清沔富米人童真入道姓金師為人朴野真心進受具戒唯以礼誦為功案不涉世緣第五代法名照明師貫本社甲二村人九歲出家依吉慈濟祖師得法加持經營三宝弘開祖道讃誦則音聲嘹喨言語則上和下睦凜然有超群之志

河內崇福寺開山始祖宝山和尚師貫武陵人阮族壽六十而終下二傳金蓮寂傳大師貫上福程園人姓阮年

少出家壽七旬而卒門人焚化建塔造像奉事侵胡
花嚴寺開山始祖勝嚴宗富本社人姓裴得法慈風
祖師壽七十三圓寂下二傳照澗照漢照濯下三傳
沙門釋雅貫天長真寧人姓武十九出家
河內南同昕乾安寺岑山老夫性廣比寧省福米人俗
姓阮母黎氏夢長沙印黎氏檢點黎氏覺喜之後妊
師甲戌四月十四日出世孩兒不哭三歲遊佛境七
歲開門孔道十九投淨念求剃度奉侍左右時乾安
海鶻頂礼參學祖曰汝學何道曰求出世道祖曰汝
是在世人安肯求出世歟求出世徑往西方聖境去

師於言下領旨礼拜而退祖年當七十有五告別時至謂海弼曰咱吾付囑偈至道本無言無言亦無道汝向無言說大道自然生言訖宗然而逝門徒焚化建塔福来香灯奉事下二傳海弼禪師十八出塵師得法性廣上士復得旨於湛公和尚進受具戒和尚命住持乾安寺弘道五十年師壽八十二歸西大衆建塔像奉事在寺下三傳宗嚴大師師河内省上福橘動人師童真出世堂堂僧相自幼至老加持客行功案凡包洒佛像香灯掃洒伕臺身体力行日夜六時誦念礼拜旋遶終身過午不食不蹈富貴之地依

法不依人。凜然有古德之風。家傳閥閱。一家作沙門。凡到處安坐念伕而已。別無他說。一日照坚大師投身入道。祖問曰。汝何方来。師云。其是金玉村人。祖曰。金玉是世珍宝。汝不管取珍宝。別求何宝。師云。止求無上法寶。不以世求。祖曰。善哉。汝執劳去。師服役三年。方求指教。師得法已。祖曰。我年朧既高。朝不謀夕。付囑偈云。西方有伕。号弥陀接引生灵。出愛河。終身一念弥陀佛。不問西方幾路多。言訖向西念伕。移時而逝。弟子焚化。建塔本寺奉事。時明命元年庚辰歲也。下四傳。照坚大師貫北寧省。金英玉村人。年已八

旬。未詳功行。

河內。羅浮社。天興寺。始祖如在和尚。下二傳。天花僧副性拎和尚。下三傳。定慧海劍祖師。下四傳。淨光宗禪祖師。師本社。羅浮人。晚歲出家。投机本寺。頂礼尊師海劍。剃度受沙彌戒。本年。恭詣三玄門。頂礼海書尊師。求進大乘菩薩戒。修造天興寺各座梵宇。粧黃身金色相。諸位伏像於明。命巳丑年。刋刻方等法花。日誦說法論。至丙戌年。完成慶贊功果。園成於戊戌年五月初六日。行年七十告疾。一日謂上坐照鏡大師曰。吾得法于先師。今當付汝傳法倡永鎮山門云。世

壽幾春秋幻生還幻滅直修無上道常作如是說言訖安坐面西念伕效百聲而逝馨香馥郁三日方散于時天降祥雲總內人之喜見大衆焚化建塔奉事下五傳勅賜刀牒沙門照鏡大師貫河內省懷安金氏人十二歲時恭詣天興寺頂礼尊師求剃度出家受戒六年行滿詣于盛烈大悲寺頂礼宋達和尚求進具戒六年行滿於明命二十一年得旨来京應試勅封度牒海量和尚凱還之日造像鑄鍾新造各座梵宇二十餘所師六十歲時當紹治丙午九月二十二日師謂慈恩普光曰吾歸西時至付汝傳倡云丕

傳自古至今來師資一向九遵稟我今亦向師資授次向師資系系開言訖宗然而化門人僧尼未詳貫址功案下六傳慈恩普光大師貫河內金孟人姓阮十歲出家得法照鏡和尚住持慈恩寺為一世師為人寬和冷重行住坐卧嚴持戒律謹守威儀重修慈恩寺造諸位伏像風光一新制度宿有良緣善信齋贍供養越光前代時福田和上共一瞚云貝眼作家施手跋通身承事出心頭具

河內龍隊山延翎寺開山海潮自在和上貫隊山三甲人阮氏童子出家師得宝山性爛和尚行年六十六

歲告疾付法上首。宗寬仁智大師。住持伊寺。言訖而化。山門焚化建塔造像而奉事之。下二傳。宗寬仁智大師貫隊山三甲人。姓阮。師十二歲從儒業。十九出塵頂礼尊師。求出世道得法已。時四十六歲。謂衆曰。前因後果。世效如此。付法與照性德行大師而逝。戊戌年十一月十四日丑時歸西。山門建塔奉事。下三傳。照性德行大師貫隊山中社人。姓林。年少出世。壽四十五歲。謂普明曰。我知時至。命不久居。付汝衣鉢。繼灯奉事。言訖安然而化。山門焚化建塔造像奉事。下四傳。普明振德大師貫興安省添圍人。梁氏子。童

蒙出世。聞一知十。戒律嚴持。重修寺宇。師壽七十三。一日謂上坐曰。我今歸西時至。付法於汝。紹灯佛祖。戊戌年五月二十一日示寂。山門焚化建塔造像奉事。下五傳。勑賜慈和照常和尚。隊領人。俗姓謝。青童出世。詣于本寺。頂礼尊師求剃度。師本性冷重少語。宝非形骸。明心真性。凡讃誦音聲微妙。兢兢業業。罔敢倦慈精修六度。変参知識。無所不通。承事本師。已有年矣。一日聞溪洞慈念祖師門廷高峻。德化興隆。遂棲身頂礼祖問曰。佛出世說法度人。祖師西来為何事業。師云。日照昼。月照夜。晝宿六時恒吉祥。又問

曰。汝生前從何方来。死後從何方去。師云。生從因果而来。死從因果而去。既無生死。葉不將隨。祖云。我一一問汝。一一答。如經中說。如教中行。切忌心口相違。師領旨。自是門風大振。德化弥天。抵侍左右。不辞疲倦。祖師六十九歲時。謂曰。吾歸西時至。付囑偈云。心在身。今性在人。身心自性本無分。仰望金烏天上日。金烏眼裏也無痕。言訖宗然念佛而化。大衆建塔造像。香灯奉事。心喪三年。復回延矜寺。奉侍前祖。祖問曰。汝參知識得幾句舌頭話。師曰。得末後句。祖曰。何是末後句。師曰。一段光明無末後。祖曰。善哉捉賊

須見賊殺人須見血。汝亦如是我亦如是。又曰。咱吾傳法偈。空無呼空曰佛。至道無言曰法心無其心曰僧。三無無有曰無。偈畢安坐。面西想佛而化。僧徒建塔奉事。時紹治二年壬寅歲也。下六傳。普端青松大師。隊嵓人。俗姓謝。寔祖師之孫也。十八出家。幼從福田和尚學習。得法于慈和和尚。自繼灯日至茲。通修各座梵宇。造像鑄鍾。刊刻經典。新造祖堂二座。高廣莊嚴。越光前古。真俗向化。祖道興隆。下七傳。

河內省。多寶寺。開山始祖。寶蓮普禪大師。河內永保人。俗姓謝。年少出家。初從福田和上學習。師堂堂僧相汚

重而有礼。性本寬和。凡用事。無不精巧。長成通經貫
錄。師先得法慈。念祖師。復契妙旨。于慈和和尚。行年
三十有八。一日謂首坐曰。我厭惡塵寰。歆歸淨境。咱
吾倡云。生死循還。世效灵通。変化無時。歸向樂邦無
別路。心灯分付與家兒。言訖。八大定于辛卯年二月
十三日。門人建塔造像。香灯奉事。下二傳。通鑑宝鼎
大師。師求保人。俗姓黃。十二歲出世。師為人聰明正
直。福慧双修。凡用事以智自斷。不別他求。通修各座
梵宇。造像鑄鍾。刋刻經典。一中生功德甚為希有。下三
傳

河内上福溪洞花林寺始祖慈念宗照祖師貫上福和陽人俗姓杜青年出世具丈夫相得法慈風祖師師終身過午不食昼夜六時礼誦行道道與心潜湛然方寸師壽六十九時命門人淨水洗浴以脫塵埃謂上首慈和曰吾生劳死息時至慈和問曰和尚却甚麽隨俗生来亦為隨俗死去豈非與世而同例歟和尚曰汝記得幾箇世人不隨俗生来死去師於言下有省付汝傳法偈格外承當始祖開流傳正法古由来八字眼前分付了更無一物可開懷即入大定想西方聖境而化門徒焚化建塔造像奉事時嘉隆十

五年丙子歲也下二傳慈和照常大師下三傳壽芙
寺慈嚴普達大師貫比寧鉢塲人俗姓陳長成出家
教化僧尼無数下四傳現今清珪通曠禪師貫金蓮
雲湖人俗姓黃十八出家住持溪洞寺
河內上福文字人繼灯灵光寺沙門法名慈藏諦眡童
真入道師遵承臨曹二派先投于灵光頂礼尊師求
出世法祖曰誰牽汝入而求我出師曰出是出生死
海入是入湟槃城何開於世祖曰汝年甚少安能學
問修行師曰黑髮不能白頭方悔信心不及早唯恐
覺遲師純朴古人持不二心修無相行不務文彩福

慧双修。謀智兼備。依法不依人。終身不妄笑語。日夜礼拜。誦念行道。不離方寸。精勤戒律。玅珠不釋手。過午不食。洗心念道。不食餘物。一日聞溪洞祖師門廷高峻。德化興隆。恭詣頂礼。立次祖問曰。汝何方来求何事業。師曰。本從知所向方而来。求成佛作祖而至。祖曰。汝如是求。速往極樂国。八雞足山。是伏祖住處去。師曰。不求現在而求過去。何人指示而成祖曰。善哉。大聲希音。能作衆音之主。師自此跟隨祖師十有五年。不離左右。得法已。復回灵光。祖師祖問曰。汝善參知識得那箇語話。師曰。承當格外法。祖曰。如何是

格外承當。師曰。以無言外為承當。祖一日謂衆曰。我今年高德邵。命不久居。安然念佛而化。師自此繼灯開化僧尼善信。向化供養。不眙尽述新造灵光寺大伽藍。新造一佛二菩薩長身金丈六。大字對聯奉事圖物。無不備具。於丁巳年新造武石各藍。命北丘法名通俊住持至於開創伽藍。造像鑄鍾。放生布施。一中功德。世所希有。會下僧尼三百人。宮墻外望者不計。八室者三十人。師壽八十時。命衆鳴鍾。山門會集。謂曰。伏說人命在呼吸間。今我呼吸時至。傳法偈云。別傳自古一枝花。度尽人人出世家。正法流傳灯相續。枝

枝鱗次水中波偈畢安然念佛而化山門焚化建塔
造像每寺一座而奉事焉下三傳北丘法名普士
河內蓮尊第六代密因福田和尚河內省山明白衫人
俗姓武氏十二出家先至盛烈大悲寺投園光海潛
尊師挽持三年尊師園寂遂至南畲福椿寺頂礼慈
風和尚求受十法法名宗宗祖師園寂至二十歲時
親就北寧省扶寧社法雲寺頂礼慈光寂講尊師進
受具戒六年修習道教尊師園寂闍維建塔舍竜寺
至明命二十一年庚子北寧省蒲山民乞請開化蒲
山寺開化嘉瑞天應福寺於紹治三年癸卯復於山

西省開化富児寺鋭村黄雲寺重刻經錄各款花嚴
經方本一部八十卷新輯諸經日誦圖一集新輯禪
家經咒各款一卷新輯禪家比尼戒律各款一卷新
輯大南禪宛継灯各款一集新輯三教管窺儒釋道
三卷新輯放生儀一卷新輯小瑜伽一卷新輯在家
修持三教源流三卷新輯五戒十戒牒一張重刻大
戒牒一引新輯祈安祓星牒十二引新輯陰堀牒十
二張訂梓伏祖統紀寫為方冊一部二十卷重刻禪
宛集英一集重刻舊本伏祖継灯三卷刊刻演国音
護法論一卷刊刻竹窓国音三卷刊刻禪林宝訓國

音四卷。刊刻課虚錄国音一卷。刊刻菜根譚国音一卷。各諸事跡一卷以上各板留在蒲山寺。蓮尊寺紹治六年丙午。復於河内省。開化蓮池寺紹治七年丁未後開化報天寺大使臣。新造修補某寺。交付蒲山派住持嗣德五年壬子歲二月望日。蓮尊寺忌救生祖監寺法名清馨門徒等。同詣蓮池寺。頂礼福田和尚。併將蓮尊譜一切本寺盡心供養。而白言。蓮尊寺所被傷西無道撤下尽為府庫。幸存餘址。重修各座梵宇。寔賴宗是尊師之力。至今頽弊無餘。雖堪奉事。衆等力不從心。為此恭請和尚住持蓮尊寺。經営三

宝。重興祖道。光前耀後。寔為衆等萬望。于是和尚出自蔡兩黙恒心。鳩工鳥新制度。各座梵宇。莊金列位伏像。奉事圖物各敬。命門人頭陀。為左監寺。清焰為右監寺。道一心同。管率督工事務。募化官民資扶福果。寔為蓮尊第七代住持。時師八十歲。一日問衆曰。今正是何時。衆曰。十一月十六日子時。師曰。是吾歸西之時。遂述偈以傳法云。各說陳悟入以悟蕤園通道。外原無道。空中更不空。于今傳正法。自昔衍真宗。以無所得故。不在箇言中。言訖面西而歸。大衆焚化。建塔普明傳神像。蒲山舍竜。蓮尊。富児等寺。奉事。

河内。廣伯弘恩寺。方丈和尚。泱門屠智寬仁祖師。下二傳。光智道薰大師。二十四歲出家。姓阮。慈廉縣。有却人。下三傳。北丘法名慈鍵大師。七歲出家。貫慈廉。上葛人。俗姓阮。

河內。蓮尊寺。臨濟尼派。南畲社開山福椿寺。大北丘尼。善光妙。忍祖師。下二傳。大北丘妙貞。下三傳。大北丘尼妙成。下四傳。北丘尼妙勤。山西省柴山。尚仙寺。大北丘尼妙震。下二傳。開山普光寺。大北丘尼妙炳。下三傳。大北丘尼妙俊。下四傳。校動寺。大北丘尼妙正。下四傳。北丘尼法名慈念。住持慈廉縣。含竜寺。壽昌。

初開太甘寺大比丘尼法名清勤青童出家貫仁睦官村人俗姓阮初机投于本村崇福寺下刀剃髮學習修持於明命三年修造仙灵殿菩提太甘崇福等寺造像鑄鍾功德圓成大會慶讚事清謹請三玄和尚福田和尚受善薩戒年將七十旬敢乞福田和尚弟子比丘尼法名金歲立為山門上座統領太甘菩提崇福三寺日夜香灯奉事師弟流傳繼灯伏祖以存孝道下二傳比丘尼法名金歲貫北寧嘉林土堤人俗姓陳於乙巳年投太甘寺出家至丙午年恭請福田和尚受沙弥戒至庚戌年依旨福田和尚進受

比丘尼戒至戊午年受菩薩戒弟子三人受沙彌戒
北寧省安豐三棗福林寺比丘尼法名金臺貫海陽
唐豪杜舍人姓阮十七出家初投蕉山寺依旨三皈
五戒後日求福田和尚受沙彌菩薩戒河內西湖地
灵寺開山大比丘尼妙慎下二傳大比丘尼妙炯下
三傳比丘尼妙瑞下四傳比丘尼妙道山西省恭慎
寺開山大比丘尼妙旺下二傳比丘尼妙爛下三傳
比丘尼妙俊興化省開山竹扯靈光寺大比丘尼明
鏡下二傳比丘尼妙慈山西省丹鳳銳村開山黃雲
寺福田和尚下二傳比丘尼法名光景南定省大抵

寺北丘尼法名妙美　　茶錄

本朝承天天姥山時有白頭老母約八十歲常常於山後坐石盤間向蓮池下臨暮則不見人以為仙婆康熙年間時有大清國廣東人石濂和尚来此山中構小庵傳臨濟派而教道焉師聞仙婆事上奏孝武皇帝曰此山寔有仙氣降灵可以建立三寶以壽国脉皇帝勅建立各曰天姥寺因老母立名曰天姥天是天仙母是老母寺是伏寺亦如灵嶽降神之義也造像鑄鍾完成大開慶會勅封石濂和尚住持于時僞西無道侵擾国内撤下将為宮府惟晉洪鍾一果白石

碑一件。石濂和尚復田故国。疏金剛直解二卷。述海外記六卷。○時
世祖高皇帝。復国事清。重興天姥大禅寺。將洪鍾白碑。
置天姥庭前左右。以存舊跡。勅臨濟派密弘和尚住
持。僧衆百員。大開慶讃三七日夜。四事供養無不備
具。自此向後。迺年七月望日。開普度齋坛一七。
聖祖仁皇帝勅建灵祐寺。隆光寺。翠雲寺。覺皇寺。内府
洪仁寺。造像鑄鍾。幢幡宝盖。奉事宝物。不可勝紀。勅
封。每寺每僧綱和尚。僧衆各三十員。四事供養無不
備具。刋刻法花經一部七卷。藥師經七卷。地藏經三

卷三千伏名三卷三宝經三卷大瑜伽三卷印頌諸
山勅北圻山西省崇山寺於庚子年大開普度齋坛
三七日召兩圻僧衆會同作法一日御廣南省勅建
五行山三台寺大名盖勅封和尚住持僧衆三十員
完成慶讚三七日夜於癸未年召兩圻僧衆在京考
試釋教經典勅封僧綱和尚勅大使臣北寧省督部
阮楷造黃金寶塔八級高三尺極其精巧上七層奉
七佛金像下一層奉當今
皇帝聖壽萬歲
憲祖肅皇帝復勅大使臣阮楷再造宝塔一如前式勅

建妙諦寺造像鑄鍾奉事圖物無不備具封一定和
尚住持僧衆三十員天姥庭前勅建石塔九級高七
十尺中奉七佛即將黃金宝塔二座奉塔頂上
廣威公造一小寺在金竜地分命沙門法名善事住持
常信公府内造一小寺内奉金玉宝相五尊各高一尺
僧衆五員住持祝誦四事供養無不備具是時福田
和尚詣于天姥行香礼伏復至此寺礼佛常信公頒
良紗竜衣一領銀三錠錢十貫北寧布政阮同科重修仙遊伏跡大各盖
本朝廣平省廣寧府麗水縣扶正社阮門令族家傳閥
閱為國貞幹歷領北寧太原等省總督十餘年大興

佛法。王政伏心。並行不悖。現宰相身。行沙門行。至於公署。設立寶龕。白檀金相。二十尊香灯不絶。持八關齋。受菩薩戒。妻子眷屬。受三皈八戒。晨昏諷誦持咒。礼伏忉悔。常頂戴釋迦一尊。玖珠不釋手。三經日誦。常隨其身。雖王事官事冗繁。道共心潜湛然方寸。接悟度迷士。庶人民向化不可勝紀。廣行方便千載一人。古今罕有。寔為禅家之標幟也。庚子年建大叢林。在仙逕縣蒲山社。大覺禅寺。二百根現有碑記。僧衆三十餘人。田三十七畝。四事供養無不備具。辛丑年六月初六日。大清国商人各逼言庶献玉像沉檀宝

座三尊花嚴經方本六函八十卷至癸卯年二月
奉旨總督山西興化宣光勦平逋寇兵不用威權務
以德勸人去邪歸正放生修福聞風出首三百餘人
二三年逋渠一網到案不五月間盜匪清夷轄民案
堵凡奉命行征討賊不用干戈以善心道德化人處
處蜂伏自然退咱自出仕至臨終未嘗驚世駭俗建
大叢林于富鬼社大光禪寺二百間田二十畝僧衆
三十人四事供養無不備具寺田寺器現有碑記山
西冊鳳中瑞黃雲寺崇修各座梵宇新造諸位聖像
新造愛社松山寺七座七十間蒲山派住持領人安

總督時省傍開創亦古寺造像鑄鍾奉事圖物各欵
清化省省傍開創梵宇一座奉事圖物各欵重修新
造各處梵宇造像鑄鍾刊經放生布施持齋戒殺利
人利物不可勝紀乂是大南崇祿大夫原領協辦大
學士克諸皇子皇弟師保致士慎齋先生贈少師賜
謚文正壽七十四歲紹治六年丙午四月奉　旨兼
理河內寧平總督河內省懷德府壽昌縣塲錢庸首
楼村造蓮池海會大禪寺三百三十五間開塲試市
一座屬蓮池海會寺市稅納于本寺以為迯年香灯
奉事新造報天寺七十根供養四衆刊刻五經四書

大全。晉板在寺。均分五分。蒲山。蓮池。富兒。報天。以為香灯祿食。凡寺市寺田寺器。現有碑記。大南榮祿大夫柱國協辦大學士。領河寧總督。兼知寧太諒平等省贈少保。謚文襄敬軒。阮將公。在家菩薩戒法名大方。長子阮珩法名大器。舉第二甲進士。親弟四人。附馬一人。司務三人。女妹宮嬪內殿子孫家眷滿朝朱紫中軍總城僧新造河內普光寺。造像鑄鍾功果完成大開慶讚七日夜三玄和尚正法事。演義梁皇經。重修含龍寺。大名蓋。河內省一柱寺未分省時。上户官重修梵宇。後河內省。督部和再造。清化省。督部

尊室静布政山西時全家請福田和尚受八戒持六齋雖王事冗繁道與心潛湛然方寸巡撫寧平時通修諸山梵宇督部清化重修諸寺制度悉斬新凡到處務以設班奉佚香灯不滅為首顧命大臣林惟芙督部河内五年初就蓮池寺香灯礼佚是日謂福田和尚曰家世從来奉佚恭請佚龕八公営香灯奉事可否曰甚善来日軍官共十騶鉦鼓旗幟奉迎八公営雲集僧徒献供安位誦藥師經一會滿一日夜自此朝暮香齋浄供以求善果河内省督部尊室弼新造報天寺三開鍾鼓樓閣復造蓮池寺小閣三間

宣光省布政王有光了澄居士明御人受八戒持長齋專修淨業城傍新造宣山寺大伽藍造像鑄鍾功果圓成大開慶讚三日夜請福田和尚為法主海陽省布政麟新造省傍灵覺寺東溪派住持布政宣光時重修各座宣山寺布政寧平時重修更鷄大名藍造像鑄鍾建塔三頂一中功德甚為希有河內省布政尊室鏐再重修一柱寺各座梵宇新造三開樓閣鑄鍾一果完成慶讚大臣奮翼通修和馬寺各座造像鑄鍾完成大開慶讚三日夜統制鐸在山西省時請福田和尚就公营設班奉伏全家受八

戒持六齋朝暮誦經礼伏。山西省掌領兵黎順照
法名大慧貫廣平安土人為人明慨决斷謀智兼全
以道理德行而處世公平正直初領兵時請福田和
尚受三皈八戒至戊午年受在家菩薩戒公营内設
班奉伏奉事圖物極其壯麗香灯不絶凡供伏圖物
身体力行不使家人晝夜諷經礼拜新造本貫二簇
梵宇大名盖造像鑄鍾奉事圖物無不備具本鄉神
祠庙貌一切鼎新制度迥於戊午年新造蓮池寺莊
金丈六弥陀佛一座蓮尊寺莊金聖像六尊安子山
竜洞寺莊金丈六弥陀伏一座莊金伏菩薩像五座

恭刻金剛感應圖一卷請諸天經十殿經印散供養
十方僧尼凡僧尼至此募化無不尽心供養是威
雄大將軍。海陽省副領仙貫廣平省人。一日請福
田和尚就在公營受三皈八戒設班奉佛朝暮誦經
礼拜。造像鑄鍾在本貫。北寧省布政舒海陽人。新
造福德寺大名蓋造像鑄鍾奉事圖物寺田寺器現
有碑記在仙遊縣福德村。北寧省按察儒貫海陽
省東溪人。新造本貫東溪社月光寺大名蓋造像鑄
鍾奉事圖物寺田寺器現有碑記。河內省壽昌縣
副將來崇修館使寺大名蓋造像鑄鍾功德完成大

開慶讚。北寧省進士成貫本省仙洛縣念上人。一日恭請福田和尚受持三皈八戒家中設班奉伕朝暮誦經礼拜崇修名藍造像鑄鍾凡三四所現有碑記。北寧省嘉瑞社福林寺初開住持福田和尚右勇奇正管奇阮登焰法名三光全家等請和尚八公營受三皈八戒新造本寺七座八十九間造像鑄鍾大字對聯奉事圖物寺田寺器無不備具下二傳北丘法名

山西省後勇奇正管奇法名金堂全家等謹請福田和尚八公營受三皈八戒造像鑄鍾無量功德。河內省壽昌求順全知府藩惟謙清化

人。於丙辰年。新造国師寺。孔明大聖祖。一簇風光。極其莊嚴壯麗。於丁巳年。新造衆生寺。在南同所盛光所地分。功果圓成。大開慶讚請和尚為法事。於丁巳年。崇修鎮武神祠。極其莊嚴素好。承天鑑門官。會同新造孝慈寺大名藍。極其壯麗。奉事圖物。無不備具。住持僧衆十人。北寧省隊。衆聞全家謹請福田和尚在公营處。設班奉佛香灯不絶。受持三皈八戒朝暮誦經持咒。礼伏供養僧尼功德諸方寺宇。其效甚多。河内省右振奇知簿維謹請福田和尚家中設班奉伏香灯不絶。受八戒持六齋。諷經礼拜。啟創

本貫梵宇一座造像鑄鍾奉事各款圖物。山西省前雄奇知簿家中設班奉佛香灯諷誦不絶求福田和尚受八戒持十齋崇修本貫寺宇一座風光壯麗造像鑄鍾奉事各款圖物供養僧尼不貲盡述。山西省冊鳳安所人文堂居士阮得望母子全家等就在乾安寺恭請宗嚴和尚受持三皈五戒持齋放生修福儒釋精通天下以孝聞。偽西時山西省仙侶社安侶寺都督東親就南畲社福椿寺頂礼慈風祖師求受五戒八戒身持六齋新造山西省国威府安侶山大禅寺請十方僧大會慶讃一七日慈風祖師

為正法事。慧山海欽祖師。為訷師。無別海律祖師。為顕案開場說大法要。蔡錄諸山名寺南坼

勅賜天台内寺。勅賜報國寺。勅賜德山寺。勅賜慈孝寺。勅賜宝山寺。天印寺。光宝寺。天和寺。天台外寺。天應福林寺。興隆寺。廣濟寺。慈林寺。天興寺。淨土寺。金山寺。慧林寺。慈光寺。園覺寺。慈潭寺。寶林寺。法雨寺。祥雲寺。清泰寺。雲龍寺。南山寺。園通寺。慈山寺。普光寺。慶雲寺。祥光寺。東祥寺。連壽寺。慧明寺。祇園寺。廣南省勅建三台寺。真應福林寺。祝聖寺。緣覺寺。平定省。弥陀寺。雲風寺。隆多寺。寶峯寺。珠竜寺。龍池寺。靈山

寺。嘉定省。海禪寺。弥陀寺。花嚴寺。廣義省。天印寺。廣平省。金峯寺。扶政寺。金仙寺。正定寺。普迊寺。廣治省。勅賜寺。又安省。天賜寺。天象寺。天台寺。雪宵寺。隆澤寺。亦古寺。極樂戒蒙寺。封飯寺。侶山寺。四恩寺。春色寺。登制寺。

蒲山方丈上堂。

明命十一年月日。花林大師。與蒲山長老放步于河内城中。時當炎熱。見一大池清水同將洗面。忽見臺旗傍邊習象。二人同就此處看過。在二逸士傍。逸士拈二人衣袖曰。當今出家人心何所在。宜回本處省已毋致世人訕笑。以汚正道。自此花林大師。得意常

常微笑。本隼四月十六。安居日。時天東大師。請蒲山
長老上堂說話云。
老僧吶仍咨尼。喧黜羅刕。拯喧黜羅。乞。乡辟拯相来相
見乡辟拯雲遊行脚乡辟拯制心一處麻蔴乾。乡辟
於花林拯典叢林。乡辟拯談道說經。乡辟拯緘口結
舌乡辟拯上弘下化。乡辟拯接悟度迷。乡辟拯顯密
經權。乡辟拯事理融通。乡辟拯持齋守戒。乡辟拯礼
伏誦經。乡辟拯飢食渴飲。乡辟拯隱准山林。乡辟拯
黜尼城市。乡辟拯善善惡惡。乡辟拯乡福。乡緣。乡辟
拯隨緣守分。乡辟拯成佛作祖。乡辟拯敝皮連腰皮

忡。傷皮鄞。乡斈捶上行下効。乡牢朱利已利他。乡斈朱順逆一視。乡斈捶善相告過相窺。乡斈道德麻求名。乡斈咍窏麻誇才。乡斈僥歇些吶。拱蹺意麻吶。乡斈捶喧黜麻吶乾。乡斈吶卒時惻吶實時吟。乡斈調空麻固啫吨。乡斈調固麻捶埃咍。乡斈捶。坤頑鬼怪乡斈捶証實麻精魔。乡斈朱躠調。乡斈麻皷調。乡斈歇豬兔麻魔鬼豬迸。乡斈蔑蹄捶埃別蔑蝌捶埃咍。乡斈琨兔茹於捶和饒。乡斈捶黜扶持伕法。麻收形守分。乡斈啃啦祖。捕節柴。乡斈學道麻总師。乡斈台翁傖酋軨城祜習猗。底几詼者哄。乡斈朱固名固價。

乆𠯿朱固柴固佪乆𠯿朱厨冷孛卒乆𠯿朱賡哈橜色乆𠯿朱固亭固益乆𠯿朱固錢固禿乆𠯿朱斀欵饒糟乆𠯿朱固庵固塔乆𠯿具固粡諄粡糝乆𠯿朱固趂固吏乆𠯿朱固始固終乆𠯿朱安心挞煩惱乆𠯿朱終身挞乆𠯿乆𠯿得意耒嗄穎夔命挞保埃乆𠯿典蔍槎之趂特各調乆𠯿世意意悶乆𠯿時乆嗄浪呵呵呵特向上

由来且喜堂頭老夫心頭已判了也他後老手山門奈何也不得吏嗄浪呵呵呵呵咄

到這裏是言語也為狂愚歟鄙俚欵為淺近歟迂闊

歟為玄遠欤真寔歟不宜不辨辨而未到田地者猶隔一重開安敢得達當對机扶落下鋒芒作家相見何由高會始知格物三七終歸于一無足恠者如是則曷用言語說為吏哄其浪呵呵呵特
南無大方廣佛華嚴經華嚴海會佛菩薩為作証明

大南禪苑繼灯外科新輯

唐慈恩和尚出家箴。捨家出家何所以。稽首空門求出離戈㕣者女吏囉拔。尋尼雪嶺。細轖慈尊嗔頂礼。別塋塵間。三師七證定初机剃髮染衣菆弘誓。戒匜垓僧十位。寅進高車。拎戒行接群生。穷連上品。去貪瞋除鄙吝十二時中常謹愼。停悪棄渚愚痴。徐徐汏念條省。煉磨真性若虛空。自然戢退魔軍陣。煉特汏悉時覩伏。路㕣款翷斷魔軍。勤學問尋師匠。訞與同人堪倚仗。決學道尋明師佃柒朱當。臤进分些妙光拱乙侯毓。莫教心地乱如麻百歲光陰等閒喪。催停貝綒暴形慢幷禪相。吝女

矜枚暇恪意寔歜虛。踵前賢效先聖。尽假聞思修得證。蹺隊作轏翷恍。乙穷沛匜調朱鼕。行住坐卧要精專。念念無差始相應。威僕戒律沛精專。悉穷道如卯買剎。佛真經十二部。縱横指示菩提路。經固匜咦固匜轏各劂。句句擋裊趄生节辟法恪。不習不聽不依行。問君何日心開悟。聞思修匜條庄淩。劫課希扒特悉些。遠須究似頭然。莫待今年又後年。急酸修祕身矜。渚各女矜枚暇恪。一息不来卽後世。誰人保得此身堅。秎形些薩羅形恪。身退尼紲特包數。不蠶衣不田食。織女耕夫汗血力。奧朱蔭飣朱斂。因垷產固。飭翁棋功婆劂。山朔買銊。為成道業施將来。

道業未成爭消得。臥得道几供養。屏嬝渚浸。几唼空臥匆產。色罕唁擺。哀哀父哀哀母。嚥苦吐甘大辛苦。感旦吒媄生成。生禔般落。媄劭腥灰涋灌。唁唉讓禔就濕同乾養育成。要龍門風緒先祖汇媄劭皓挺禔。餒朱奇顥。蒙朱顥榮家業。一旦辞親求剃落。八十九十無依托。沒枚補媄羅越。僧拱空俗座沛。寔恪類臥。吒生傑吠佛餒。功哉歇奇。福田衣降龍鉢受用大錯。奧運命鉢拎捵迸方行乞。一生求解脫。消用唼默沒茂。產床從且。若因小利繫心懷。彼岸涅槃爭得達。裊群醆世事云云。諾極樂包徐越典。善男子汝

須知。遭逢難得似今時。嗄埃帝別咍渚閉劫亲芾坤及。既遇出家披縷褐。猶如浮水值盲龜。福特頭踰祆旄。洳因緣轄。恪之臥蘡特揌。慄達摐羅。大丈夫須猛利。緊束身心莫容易。弛大德懷焭連。侯收功業。渚朱身心滯。乃沒刻芾斲。倘能行願力相扶。決定龍華親授記。佛于些麻固同悉。嗔穷扶祕。細會龍華臥翷保。別佛羅些。

寒林榜。○示幽爽孤嵬等衆。榜準寒林保每几灵嵬幽野。○十頌孤嵬。凡曰人心。是名佛性。閉種有情。調固性佛。一切衆生。皆有佛性。活潑潑如珠在地。光燦燦似月當天。佛性斶如珠帶坦顛焰亥彙月連歪。柰何引入於

他岐。莫識歸尋于彼岸。據之色塘幽壤。庄尋術盃趣樂邦。道岸是極樂国是為生為有漏故令死則無遽。色麻胜彡憨業丕時蔗呵沒畜生多惡葉死無窮已。徨徨今何之。悽悽然而已。俳徊丕憨㺚。吟嘶哈麻渚。幸我佛運慈悲之念。為衆生開方便之門。臥色黏悉傷惱旦。吏為些麻沛餓皮。慈能濟物。悲日度生。人多惡業。佛開八萬四千。便方法門。汝等。亂埃帝浪。十頌孤諰。五臺山下好尋踪。百尺竿頭而進步。悲數色困鄂山臺。胷乙沛尋連買跳。色是空空是色。無令認假成真。心即佛佛即心。頗自回光返照。色空本沒。芳之祕假彡真佛心呵、恪台羅。頇臥抔吏。心佛衆生。三無差別。故茲普示。

各使週知。轝輿匄敬各調耒。呵女底唼稚庢及。

半點文。半點迷雲障盡無邊法界。一輪慧日照空黑壞三途。姅盎遷雯軛法界。汶彙燸透准三途。無明暗起。邪見橫生。則無所不至矣。三途卽地獄。餓鬼畜生。亦名刀途。血途。湯途。夢中之四聖非真。影裏之六凡自閙。

緇四聖澄真砖跐。樊六凡色轝爭饒。四聖。佛菩薩。聲聞。緣覺。六凡。卽天人。修羅。餓鬼。畜生。地獄。地獄天堂原無寸土。福因葉果本由一心。本空地獄天堂。罷固因緣罪福地獄無言說。天堂是妄造。人生七不可逃。所謂生。老。病。死。罪。福。因。緣。苟非當下洞明。依前面前黑暗。悉些朋渚兮明。乙葉歎磭虮沙底。直放萬緣。一心念道。青山易改。前性

雖移。汝等佛子。大地冤家。伶俐几冤家佛子。不是冤家不聚頭。各展本地風光。放下娘生胎子。毓鞠塘解脫超生。擾歇須卯胎湿化。古詩云。如何共嚼娘生肉赤脚踏飜生死海空拳打破祖師關。擾歇塘生死根塵。買圻透机開祖意。赤空也。尽也。徒行曰赤足。即脫体空虛之謂胷中超脫觀机逗教。直駕大乘之車休跨白鶴。頓入無生之國莫問楊州。此連蒸雖上士。尋常盃趣業邪。呵群騎鶴眼楊州醮師蓬島。大乘即大乘菩薩。古者楊州有三願。一願騎鶴上楊州。一願為楊州刺吏。一願腰纏十萬貫。騎鶴上楊州。急切乘當。幸無蹉過。倘急修行两蹉是百蹉。群吝女。一

祝食科生死文。窮以人生在世。猶如葉茂華紅。明理大限到来恰似朝霜曉露。臥荒恪之華嵐寺。机大限讓雪嶽枝。功名富貴譬如槿華。朝開暮落。孔子曰。富貴如浮雲。佛問一沙門云。人命在幾間日。在呼吸間。佛云。善哉。汝知道矣。我佛身長丈六。寂滅雙林。老君丹煉火凡。終歸逝水。嘻固命踈丈数。拱燧晞於準双林。咄麻煉薬長生。乙拱托煮尼逝水。佛身長丈六。壽八十餘。老君煉神丹不死方。嗟八百年之彭祖。嘆四八歲之顔回。嘻固酔数強添辱。匹進仁歲匁戚。彭祖八百壽。銓四十九要。生五十面子。顔回居陋巷。箪食壺漿。併究詩書。人不堪其憂。顔子不改其樂。孔趨亦趨。孔歩亦歩。不幸夭死。夫子慟哭曰。天喪予多花封三祝多壽辱 雖然老少不

同。任乃死生平等。雖浪裵祕固欵欣双生死時矜拱歪。假如三皇壽命。豈免輪廻。五帝聖君。雉留不死。係群生死意輪廻。节埃越堀。暒固傘奇殘高节曾戈塊黃泉。神農妙藥不醫限盡之人。扁鵲灵丹莫救數終之士。束帶効双陀挺薨。暒神丹麻救欵終塊。長桑君。常遇扁鵲語曰。吾有萬方。今傳共汝。以上池水服之。洞見六腑五臟。秦始皇移山塞海。命塗汝丘。楚伯王氣力挾山。烏江自刎。才咄拉波搽歪台芪包歇傷几陶淹拮尚命支溢命。秦二世而亡。齊景公千駟肥馬。終成枉滹閻閻。漢韓信十大功勞。詎保長生在世。帝固聂車廾馭。昂藏世界戈制。功帕浴日補天。呵羣底聂鹹倚

世。大臣有補天浴日之功。孟嘗君三千劍客。個個身亡。孔夫子七十二賢。人人何在。嘆英雄匹敵劍客。課沙机吁宇宙。史羅劫格。孔子居杏坛。賢人七十。弟子三千。堪嘆周秦漢魏。樓臺空鑽於荒邙。可傷晋宋齊梁。棺槨盡埋於曠野。傷台墻王化荒田。感滄昌枯冰曠野。七尺紅羅書姓字。一杯黃土蓋文章。古聖前賢也。魯堆金積玉也曾衣紫腰黃也。曾奪利爭名也。曾角文鬪武初作轂少之貼貴。狹英雄蓋世功名。人生恰似水東流。志逞英雄冲斗牛。狹戈祐樣燎麻催。鶏時句年意適孟。人生如水上泡。三寸氣存千般用。一旦無常

萬事休係固咀唏時固敦。也麻倘蹈意時催。無常若也黃昏到更不留君到一更。昔項羽八盧山僧云。是何姓名。項羽拔劒刺于山石云。殺尽江東八萬兵。腰懸帶劒刀之腥。君今不識英雄主。圖欵區區問姓名。自此鬼哭神愁。僧援筆云。拔劒詩題不敢留留之只恐鬼神愁庾將淨水輕輕洗。洗盡英雄血光。

王氏警世良言。一生都是命安排。求甚麽。莊歎本歪定求。仏之。今日不知明日事。愁甚麽。時吟庄哈時救。愁。仏之。不礼爺娘礼世尊。敬甚麽。庄重吒媄重几尊命。敬。仏之。兄弟姒妹皆同氣。爭甚麽。要婇穷媄生躍爭。仏之。兒孫自有兒孫福。憂甚麽。孤召。也福分。爐。仏之。奴僕也是父母所生。凌甚麽。碎顙茹吒媄輕。仏之。當官若不行

方便。做甚麽。乡官庄益底農。乡官之公門裏面好修行。兒甚麽。鞫公門治罪。兒乡之。刀筆殺人終。自殺。刀甚麽。害臥羅害命。刀乡之。拳頭三尺有神明。欺甚麽。隔頭三燥固神明。对乡之。文章自古無憑據。誇甚麽。文章自初庄憑據誇乡之。榮華富貴眼前華。傲甚麽。傲囂囂朝燄轄相。誇乡之。他家富貴前生定。妬甚麽。囂朝囂轄包。修結乡之前世不修今世苦。惡甚麽。庄修福轄泰苦惡乡之。豈可人無得運時。急甚麽。運臥窮欺及。培乡之。人世難逢開口笑。苦甚麽。臥農買六嗐。苦乡之。補破遮寒煖即休。罷甚麽。拍吏陰時催補乡之。纔過三寸成

何物饒甚麽堪貶附褚時退唁乡之得便宜處失便宜貪甚麽固包饒歇閉饒貪乡之死後一文將不去慳甚麽生空蕊吏術空惜乡之前人開地後人收占甚麽貼裁歇裁羅終占乡之聰明反被聰明悟巧甚麽聰明吏沛几聰明窖乡之虛言折盡平生福謊甚麽吶乾害歇福謊乡之是非到底自分明辨甚麽沛庄命別辨乡之暗裏催君骨肉枯謠甚麽豵嘵婆腋涯乡之治家勤儉勝求人奢甚麽害時攘庄累埃訛乡之人爭閒氣一場空惱甚麽嘟啼沒祝吏散空惱乡之惡人自有惡人磨爭甚麽几惡吏害几惡爭乡之冤冤相

報幾時休。結甚麽。冤家運轉。結彡之。人生何處不相逢。恨甚麽。罣波羅奘施。喏彡之。世事還如一局棋。算甚麽。世事蓂平局棋。謀彡之。誰人保得無常事。誚甚麽。节亂庄歎汝扛。哎彡之。穴在人心不在山。謀甚麽。險牀在些庄在窖併彡之。欺人見禍饒人福。卜甚麽。輕亂沛苦順時冷。諓彡之。一旦無常萬事休。忙甚麽。汝綀燃抔時漸莽。絆彡之。

蒲山長老演国音向上五篇。

子不語。又名齊諧。隨園戲編。六集二十四卷。七百三十八目録。

子不語序。

恠力乱神。子所不語也。然龍血。鬼車。繫詞。

語之元鳥生商牛羊餇稷雅頌語之左卬明親受葉于聖人而內外傳語此四者尤詳厥何故歟蓋聖人教人文行忠信而已此外則未知生焉知死敬鬼而遠之所以人道之極也周易取象幽渺詩人自記祥瑞左氏恢奇多聞垂為文章所以窮天地之変其理皆並行而不悖余生平寡嗜好凡飲酒度曲擘蒲可以接羣居之推者一無能焉文史外無以自娛乃廣採游心駭耳之事妄言妄聽記而存之非有所感也

譬如嗜味者。厭食八珍矣。而不廣嘗夫蚳醢蓼苴。則脾困。嗜音者備咸韶矣。而不傍及于侏儛傑侏。則耳狹。以妄驅庸以駭起惰。不有博奕者乎為之猶賢。是亦裨湛適野之一樂也。昔顏魯公。李鄴侯。功在社稷。而存談神恢。韓昌黎。以道自任。而喜駁雜無稽之談。徐騎省。排斥佛老而好采異聞。門下士竟有僞造以取媚者。四賢之長。吾無能為役也。四賢之短。則吾窃取之矣。書成。初名子不語。後見元人說部有雷同者。

乃改為新齊諧云。

奉行。初次盤古成案北史稱。毘騫国王頭長三尺。至今不死。予嘗疑其誕。康熙間。浙人。方文木。泛海被風吹至一處。宮殿嵯峩。上署毘騫殿三字。方大驚。俯伏殿外。雨霰帔者引之入。有長頭王上坐。見如巨桶。珍珠四垂。鬚拂拂然相觸有聲。問文木曰。汝浙人乎。曰然。王曰。離此五十萬里矣。賜文木飲米大如棗。文木知王神灵。跪拜求歸。王頷謂侍臣曰取第一次盤古皇帝成案。替他一查。文木大駭叩頭曰。盤古皇帝。有幾個乎。王曰。天地無始無終。有十二萬年。便有一盤古。今来朝天者。已有盤古萬餘人。我安能記明效目。但元會運世之說。已被宋朝人。邵堯夫說破。可惜歷来開闢。總奉行第一次。開闢之成案。尚無人說破。故風吹汝来。亦要說破此故。以曉世人耳。文木不解所謂。王曰。我且問汝。世間福善禍淫

何以有報有不報耶。天地鬼神。何以有灵有不灵耶。修仙学佛。何以有成有不成耶。紅顔薄命。而何以不薄者亦有耶。才子命穷。而何以不穷者亦多耶。一飲一啄。何以有前定耶。日食山崩。何以有劾效耶。彼善推筭者。何以能知而不能免耶。彼惡天尤天者。天胡不降之罰耶。丈木不能答。王曰。嗚呼。今世上所行。皆成案也。當第一次世界開闢。十二萬年之中。所有人物事宜。亦非造物者之有心造作。偶然随氣化之推遷。半明半暗。忽是忽非。如瀉水落地。偶成方圓。如孩童者拱随手下。子既定之後。竟成一本。板板賬薄。生鐵鑄成矣。乾坤將毀時。天帝將此册。交代與第二次開闢之天帝。命其依樣奉行。絲毫不許変動。以故人意與天心。徃徃參差不齊。世上人終日忙忙急急。正如木偶倀儡。暗中有為之牽絲者。成敗巧拙。久已前定。人自不知耳。丈木恍然曰。然則。今之所謂三皇五帝。即前此之三皇五帝乎。今之二十一史中之事。即

前此之二十一史中之事乎。王曰然。言未畢。侍臣捧一册至上書。康熙三年。浙江方文木泛海至毘騫国。應將前定天机漏洩。俾世人共曉。仍送歸浙江。云云。文木拜謝。臨別泣下。王摧手曰。子胡然。十二萬年之後。我與汝又會於此矣。何必泣為。既而笑曰。我錯我錯。此一泣。亦是十二萬年中。原有此兩條眼淚。故照樣謄錄。我不必勸止也。文木問王年壽。左右曰。王與第一次盤古。同生。不與第千萬次盤古同死。文木曰。王不死。則乾坤毀時。王將安歸。王曰。我泯身也。歷劫不壞。萬物毀壞。變為泥沙而極矣。我先居於極壞之處。劫火不能燒。洪水不能淹。惟為惡風所吹蕩。上至九天。下至九淵。殊覺勞頓。每每枯坐。數萬年等。盤古出世。覺日子太多。殊可厭耳。言畢口噓氣吹。文木乘而起。仍至海船上。月餘歸浙。以此語毛西訶先生。先生曰。人但知萬事前定。而不知所以前定之故。今得是說。方始豁然。又盤古脚迹。昔西洋。錫蘭山。高出

雲漢。山頂有巨脚迹。入石深二尺。長八尺。云是盤古皇帝。開天立地之脚迹。国人多裸形。有穿衣皮肉爛

禅家梵數。落叉。此云萬。俱胝。此云億。十萬曰億。阿庾多。此云兆。十億曰兆。阿邪由他。此云京。十兆曰京。頻盤羅。此云垓。下京曰垓。矜羯羅。此云稊。十垓曰稊。阿伽羅。此云壤。十稊曰壤。最勝。此云溝。十壤曰溝。摩盤羅。此云澗。十溝曰澗。阿盤羅。此云正。十澗曰正。多婆。此云載。十正曰載。此方之盡數也。多盤羅十方盤羅為一界分。十界分為一普摩。如是倍倍轉增至一百二十為不可説。欠七極微塵。成一窓塵。七窓塵成一兔毛頭塵。七兔毛頭塵成一

半羊毛頭塵。七半羊毛頭塵成一牛毛頭塵。七牛毛頭塵成一蠏。七蠏成一虱。七虱成一芥。七芥成一大麥。七大麥成一指節。七指節成半尺。兩半尺成一尺。二尺成一肘。四肘成一弓。五弓成一丈。二十丈成一息。八十息成一俱盧舍。八俱盧舍成一由延。即由旬也。阿僧祇無量無邊無等。不可數不可稱不可量不可思不可議不可說不可說此十大數也

黃帝算法。算法總有二十二效。謂一二三四五六七

八九十。百千。萬億。兆京。垓秭。壤滿。間正。載從萬以去。有三等效法其上者十十變之中者萬萬變之下者倍倍變之。

一元天運　一元天地之效。自子至亥。總十二萬九千六百年。一元十二會。一會一萬八百年。一會三十運。一運十二世。一世三十年。

住劫流年。從住劫初至釋迦佛。已歷一萬四千二百七十九萬三千年。自釋迦佛滅後至明萬歷丙午歲。

共二千。五百。七十六年。人又減三十一年。身減二尺一寸。今人只可六尺。壽八十歲。去此。更過七千年。人壽十歲。身長一尺。至此減劫之極過爾之後復八第九增劫。從人壽十歲如前。過百年。命增一歲。身增一寸。如是漸增乃至壽八萬歲。金輪王出世。次後復八第十減劫。丙午年。至弥勒下生。是時百億真金為地。地平如掌。秔稻自生。一種七穫。今時從明萬歷丙午年。至弥勒下生。更歷八百八十萬七千四百七十六年

不二法門。維摩。問諸大士。以何為不二法門。諸大士各各答已。文殊問曰。仁者以何為不二法門。維摩默言不答。所以至道無言。生理喪。故云不二法門。二智根本智。後得智。二苗山大苗山。小苗山。二諦真諦非有。俗諦非無。二氣陰陽二形半男半女

三世過去。現在未來。三藏經。律。論。三教儒。釋。道。三光日。月。星。三才天。地。人。三元上元。中元。下元。三皇天皇。地皇。人皇。三品沙弥驅鳥沙弥。應法沙弥。各名字沙

青蓼社付剞劂

卷下終畢

北寧省慈山府僊遊縣蒲皿社蒲山村大覺禪寺重
刊緒燈錄大南禪苑錄道俗僧尼有功德者姓名
登寫
北寧省諒江府越安縣安園社延福寺法名慧集訖刊
卷左
北寧省諒江府安世縣金幢社仙遊山靈應寺住持
僧法名通達訖刊卷右
河內省龍隊山延祐寺普端青松大師供錢十

六貫五陌

河內省多寶寺通寶㬎大師供錢十六貫五陌

大悲寺慈愛法名清雅供錢三貫富児寺法名

指南供錢六貫慈恩寺慈愛隨喜供錢六貫靈

光寺法名清光供錢三貫古廟寺慈愛智峅供錢

二貫隊山寺行者法名清榮供錢三貫恩光

寺供一部姜亭中供錢二貫雲遮寺供一貫

河內省隆順號供錢六貫東高寺供錢一貫

山西省越池寺住持菩薩戒法名重光當家苾蔆
法名清嚴堂弟寺當家沙弥法名清淨三師
官洞寺苾蔆法名字普門供戔十貫
供錢五貫太甘苾蔆尼法名妙勤長坐苾蔆尼法
名清德供錢十貫沙弥尼法名清明姑嬀法名
妙道供錢四貫山西銳村黃雲寺苾蔆尼法名
光景供錢六貫湘梅社雲應寺苾蔆尼法福
禄供錢二貫協慶寺苾蔆尼法名佫亥供錢
二貫興壽寺老尼供錢一貫新會寺老尼供

錢一貫玉排寺苾蓻尼法名淸閑供錢三貫
枚動寺苾蓻尼法名妙正弟子瑞香寺苾蓻
尼法名慈雲弟子沙弥尼住持延福寺法名
妙銀三人供錢六貫亭功寺沙弥尼法名妙
裕供錢二貫祥飄寺尼供錢五貫澤雷寺苾
蓻尼淸閒供錢三貫黃雲寺侍者沙弥尼
采和供錢六貫

十方檀那信供姓名

蒲山社蒲山村以下本寺守詴阮氏号妙淨阮氏東号妙道
供一板阮氏策号妙典供半板阮氏前号妙日供一板阮氏
散号妙語供半板阮氏哮説供半板阮氏盘号妙能供半
阮氏尾号妙元供半板射氏鳴号妙和供一板射氏玄号
妙徵供一板射氏訐号妙鳳供一板吳氏超号妙化供一板
陳氏量号妙容供半板謝氏曽号妙清供一板阮氏智号
妙慧供一板阮氏銀号妙春供半板阮氏泰号妙保供半
阮氏盖供一板刘氏部供一板阮氏丑供半板承天府廣田
縣下良總下良社属北寧省城守尉官吳朗即吳台男
牟文道女子吳氏孝供一板海陽省南策府青林縣曼
毫社萬安村量氏那号妙通男子陳玉英供一卷恭為

祖先堂公祥字法綃陳氏号妙玄南定省天長府真寧縣真寧社天歲村阮氏常供一板恭爲顯考阮知升妣号慈安孫吳清新東岸縣夏陽社上村書吏八品石公謹妻阮氏謹供二板妣字福溢号慈忍字廷貴号慈奏阮氏柒男子吳鳴謙供一板祖先字福政号慈質武氏花号妙光男子吳伯鋕供一板祖先字福合号慈當范氏妸号妙可供一板祖先字雅安号慈体范氏巴号妙緣供一板祖先字福田号慈萬吳氏罰吳氏離供一板祖先字福嚴号慈祥良夫字伯尋阮文门妻阮氏顯供一板祖先字德俊号妙當阮氏矣号妙德供一板祖先字福性号慈實扶寧社阮氏離号妙芳供二板祖先字福政号慈雅阮氏罰号妙正供一板

祖先字福仲号慈桑阮氏憲阮氏炟供一板祖先字伯審
号慈淨阮氏緣号妙延供一板祖先号妙梭号慈馨阮
氏辦供一板祖先字福頌号慈貞阮氏榍阮氏昚供一
板祖先字福光阮氏珥号妙仁供一板阮氏暄号妙花供一
板祖先字福勤号妙專良夫字福用阮如質妻阮氏逞
女子阮氏景供一板右文愛妻阮氏八供一板祖先字純温
号妙荣仙逆縣扶童社阮氏桑号妙和供一板祖先字福
賞字德方陶氏全号妙原供一板祖先字福財良夫純
草扶翊社黃氏秦号妙玉供一板祖先字忠和号慈嚴
黃氏堆号妙誠供一板祖先字純旺良夫字福豪阮氏財
号妙清女子阮氏銀供一板祖先字福卿号純貴阮氏盛
号妙原供一板祖先字福堇号慈真阮氏罙号妙大阮氏

新号收買供二板祖先字呈号收結阮氏閉号收綸供一
貫二陌祖先字福照字福陸阮氏珣号收延供一板祖先
字福取字福行阮氏嚴号收整供一板祖先字福收号收
丑黃氏泰供一板祖先字福收号收清庭榜社阮氏廉号
收蕙社佐啓阮氏正供三板阮氏碩松阮氏諠号收勝阮氏
榮阮氏足供二板阮輔綿妻阮氏棌供一板阮氏鎚供一板
阮碩良阮氏銀供二板阮輔桂妻阮氏罰供一板阮氏及号
收藩阮碩罩妻阮氏斟供二板阮氏营供一板土河社盖氏
号收晚阮登依妻盖氏号收進供一板号收蘭供一板扶翊社
黃氏寇号收道男子裴金榜供一板裴氏堯号收光養子
黃氏伯供一板黃仲厚妻鄧氏珏供一板
河內省里仁府南昌縣安諒社幹材卜居北寧省前门庸

陶氏忠号妙原供二板杜氏英号妙忠女子梁氏蒲号妙本供一板梁氏脯妻阮氏遠供一板黄文納妻梁氏合号妙和供一板阮氏玩妻杜氏悉供一板陽氏而男子梁文葵供一板陳氏婚号妙香供一板杜氏盛号妙旺男子陽文桂供一板武文益妻女陽氏箕供一板陳文波妻阮氏亥供一板杜文漸妻阮氏講供一板新開材阮氏萬号妙明供錢四貫曽杏衆材陳氏号妙康供一板阮氏号妙歡供一板嚴氏号妙里供一板古灵社紫同材陳氏協男子陳文泚供一板

諒江府越安縣土河社以下　○御老蓋仲錫供一板首該總裴佐通供一板首里長裴佐基供一板副里蓋仲巴供一板副里阮廷做供一板本寺守訚阮氏号妙多供一板阮氏号妙巨供一板男子阮德連供一板孫阮彷潞字道恩供一板阮德孕供一板鄧氏号玉供一板鄧春泰阮伯詩阮伯迪同供一板阮氏号妙護供一板男子阮進蕙字法澤供一板阮氏号妙桂供一板鄧有轍供一板鄧氏号妙功供一板阮如雲妻林氏使供一板裴氏号妙美供二板阮如垓法名通妻阮氏号妙曇供一板蓋氏号妙盛供一板衆子阮功德妻裴氏波供一板阮功健妻蓋氏珖供一板鄧得餅供一板蓋仲院供一板阮氏号妙楽供六陌阮自奔阮氏緬号妙絹裴氏号妙演供一板阮氏号妙竹女子鄭氏号妙弘供一板鄭氏号妙蘇女子鄭氏号妙知供一板范氏号妙擾男子范登如供一板阮廷摘妻阮氏娘供一板阮氏号妙官供一板阮氏号妙圃供一板蓋氏号妙銀供一板裴氏号妙長供一板阮氏号妙文供

一枚阮德成男子阮德匡妻阮氏鞞供一枚鄭進次妻号妙大供一枚鄭氏号妙緣供一枚鄭得全号道統妻鄭氏号妙金供一枚鄭得酤妻阮氏号妙餚供一枚鄭得香字法緣妻鄭氏号妙世供一枚鄭得劈盖氏搰供一枚阮氏号妙億供一枚阮氏号妙美供一枚阮廷是妻鄭氏号妙迫供半枚阮功德妻裴氏廻供一枚盖氏号妙絃供一枚阮氏堆供一枚引公田妻盖氏瓊供一枚阮廷寧妻鄭氏吹供一枚阮氏号妙常鄭進率妻盖氏閉供半枚盖仲應字法蔭妻阮氏供一枚阮氏号妙釋婚鄭氏價男子盖仲燈衆孫盖氏樑盖氏和盖氏當全家等供三枚鄭氏号妙蓮供一枚鄭功坡妻鄭氏威供一枚親母盖氏視供一枚盖氏号妙實供一枚范登凭妻盖氏号妙恒供一枚阮廷韶妻范氏壞供一枚裴氏号妙心供一枚阮氏号妙花供一枚裴佐昆妻阮氏韶供一枚鄭得第妻鄭氏昨供一枚女子鄭氏撻供一枚鄭得捷妻鄭氏湖供一枚衆子鄭氏漠鄭氏銀

鄭氏梯供一板阮惟甚鄭氏享供一板衆子阮惟明阮氏燈阮氏幌供一板
鄭登得妻盖氏恨供二板土河社居海陽省庸盖仲元妻阮氏号玅
說供一板鄭氏号玅明供一板鄭伯堅妻涸氏漢供一板男子鄭伯陂
妻鄭氏慈供一板婿子鄭伯韶妻鄭氏可供一板閤丈淡妻裴氏台
供一板鄭氏号玅誠供一板男子鄭光廓妻孚氏淵供一板婿子裴
佐吉妻鄭氏槤供一板鄭公堤妻裴氏頻裴氏榦供一板阮氏節供
一板盖氏端供一板鄭得朮妻鄭氏賗女子鄭氏着供一板盖仲忠
妻閤氏柿供一板母鄭氏首供一板阮文諳妻阮氏号玅勤親母阮
氏堆供一板盖仲團妻鄭氏塲供一板阮氏号玅定嗣盖仲芍
供一板阮氏号玅應嗣阮文鍾供一板廣安省堯豊縣安嗆社
名饒鯨夫妻苛供一板東嵗社阮氏俊号玅恠供一板陳現号
玅厚供一貫四陌范氏葉号玅変供一板阮氏筐号玅果陳氏就

号妙闲阮氏參号妙緣三人供一板安勇縣琱璠社申文言
供二貫号妙燈供一板号妙正供一貫申廷超供一貫申氏厥
供一板号妙仙供一板申文品供一板号妙春供一板号妙盛供
一板申廷玉供一板号妙平供一板武廷噤供一板謝廷廉供
一板号妙道供一貫号妙信供一貫号妙心供一貫申廷合
供一板号妙祝供六陌申善平供一貫黃廷饒供六陌号善臨
男子申方本供一板申文光供一貫号妙鏡供一板申廷料供
六陌申公各供六陌申光敘供六陌武廷太供一板東岸縣古
螺社号妙達供一貫二陌号妙黃供一貫二陌号妙法供一貫
二陌男子引文淡供一貫二陌阮文丈阮文象供一貫二陌阮氏允
黃氏並供一貫二陌會埠社吳氏合号妙智供二貫四陌力
耕社黃方澤供一貫二陌

武江縣倚那社富寧村阮氏啊号妙悲女子阮氏克号妙悲供一板阮氏轎号妙福男子阮名秀供一板阮氏匱号妙慶男子阮有松供一板阮氏堤号妙成女子阮氏達供一板阮文容妻阮氏牒号妙飛供一板阮氏娘号妙順男子阮文最供一板阮氏能号妙歡阮氏綟号妙麦供一板阮氏馨号妙征男子阮文悩供一板阮氏鎮号妙銀供半板阮氏賀号妙科阮氏餘号妙信供一板

安豊縣先勒社陳舍村陳富憶供一板阮氏号妙江供一板阮氏諠号妙華供一板恫娃供一貫阮氏号妙芳阮氏号妙銀供一貫供一板阮娃淶供一貫阮文參供一板恫氏号妙金供一貫阮氏号妙果供一貫阮氏号妙蓁供一板阮氏号妙太供一貫阮氏号妙梁供一貫

強努社旦異村阮氏号妙登供三貫

枚洞社同每村談氏号妙新供一板阮氏号妙參供一板

嘉瑞社眷村陳廷陋妻吳氏号妙歡供一板阮嘉表妻陳氏
号妙富陳氏号妙慎供一板吳氏号妙惠供二板陳氏号慈
權供一板
順安府嘉林縣嘉瑞總嘉榻社武氏泰号妙和供一貫
二陌恭荐顯考武廷芝妣号慈匱黃氏扣供一貫二陌恭
荐良夫黃方美范方整妻黃氏逸供一貫二陌
海陽省南策府青林縣曼毛社萬安村量氏那号妙通
男子陳玉英供一卷恭荐祖先堂公祥字法綃陳氏号妙玄
山西省高舍上村吳氏鑑二貫通判金内人二貫姑總尖一貫浮安有五
貫婆首垓三貫柒良純云一貫浮婆楸一貫富見社婆餓二貫婆
俚富一貫婆拾一貫婆通平一貫婆知五陌婆台梟帥妹四陌婆
綾一貫婆栗六陌恭氏詞号妙和二貫慶協社阮氏莊号妙胎供四貫

越南國
九品唯心
一生作佛
慧光書院影印
佛歷二五六四
西歷二零二零